

आधुनिक विज्ञान और अहिंसा

श्री सरस्वतीचौय ज्ञान मन्दिर, जयपुर
लेखक

गणेशमुनिजी शास्त्री

समिहित्वरत्न

(मृगिप्य, प० प्रवृत्त अध्येय मन्त्री श्री पुष्कर मुनिजी)

सम्पादक

मुनि कान्तिसागरजी

सर्वोदयी सत नेमिचन्द्रजी

1962

आत्माराम एण्ड सस
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता
काश्मीरी गेट
दिल्ली-6

ADHUNIK VIGYAN AUR AHINSA

(Modern Science and Non-Violence)

by

Ganeshmuniji Shastri

Rs 3 50

ल भण्डारी (मारवाड़)

अधिष्ठाता, जैन गुम्फाल, सादडी स्टेगन, राजस्थान

प्रकाशक

रामलाल पुरी, मंचालक
आत्माराम एण्ड संस
काष्मीरी गेट, दिल्ली-6

शाखाएँ

हौज खास, नई दिल्ली
माई हीरा गेट, जालन्धर
चौडा रास्ता, जयपुर
वेगमपुल रोड, मेरठ
विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगड

मूल्य

3 50 रुपए

संस्करण

प्रथम : 1962

मुद्रक

हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस

दिल्ली

सम्मति

प्रस्तुत वृत्ति के लेखक साहित्यरत्न शास्त्री श्री गणेश मुनि जी महाराज हैं। दिनांक 31 8 1960 ई० को व्यावरथी मघ द्वारा मेरे श्रद्धयगुह्यत्व का दौलतसिंह जी कोठारी, वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार व अर्घ्यश विश्वविद्यालय अनुदान आयाग की सेवा में उनके अवलोकनाय प्रेषित की गई थी। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे गुह्यदेव ने मुझे इमे अवलोकन की आता प्रदान की। मैंने इसे आद्योपान्त पत्रकर अनुभव किया कि नि सदह आधुनिक विज्ञान और अहिंसा के लेखक मुनिराज को न बचन विज्ञान में रचित ही है अपितु धर्मशास्त्रों के साथ साथ बचनानि साहित्य का भी सुंदर अर्घ्ययन है।

प्रस्तुत वृत्ति भावी अहिंसा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में उपयोगी सिद्ध होगी। श्री गणेश मुनि जी महाराज के विचार हमारे विश्व धर्म सम्मेलन के उत्प्रेरक मुनिश्री मुशीलकुमार जी महाराज के अनु रूप हैं।

मुझे पूरा आशा है कि गणेश मुनिजी और मुशीलकुमार जी महाराज सम्मनित रूप से विश्व में धर्म और अहिंसा के आधार पर शांति स्थापनाय ऐसी अर्थ वृत्तियाँ का मजन कर सरस्वती का भण्डार भरेंगे।

भारत की राजधानी दिल्ली में निवृत्त भविष्य में ही अहिंसा विश्व-विद्यालय बनने जा रहा है, तदर्थ भारत सरकार ने पर्याप्त भूमि भी प्रदान कर दी है। लागू रुपयेदान द्वारा भी एकत्र किया जा रहा है। प्रश्न रह जाता है पाठ्य ग्रन्थों का सो मुझे इस वृत्ति का देवकर आंतरिक प्रमाद हुआ कि हमारे मुनिराजा का ध्यान भी इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट हुआ है और साहित्य का निर्माण भी होने लगा है।

मुझे आशा ही नहीं पर पूरा विश्वास है कि "आधुनिक विज्ञान और अहिंसा" के प्रबुद्ध पाठक ग्यास्वादक कर श्रेयाभिमुख बनेंगे।

आशाशरी

टा० ही० वी० परिशर

M Sc, Ph D (Delhi), Ph D (Cantab)

Senior Scientific Officer

Government of India, New Delhi

चार शब्द

आज का युग विकास के मोड़ पर है। उन्नति और विकास की ध्वनियाँ चारों ओर से मुनाई पड़ती हैं। पर मानव यह नहीं सोच पा रहा है कि उन्नति किसकी और उसके उपाय क्या हैं ? क्योंकि जब तक योजना-बद्ध मुनियन्वित विकास पथ का अनुसरण न किया जाएगा तब तक उन्नति के शिखर पर चरण स्थापित नहीं किये जा सकते। आज वैदिक दक्षता और शोधन विधि के विकास तक ही उन्नति सीमित है और प्राकृतिक प्रसुप्त शक्तियों के अन्तर्हस्यो को जानकर मानव-समाज को सुख, शान्ति और समृद्धि की ओर गतिमान करना ही विकास या मानवोन्नति समझी जाती है। विज्ञान इसी की परिणति है। पर यही हमारा साध्य नहीं है। जीवन के नित नूतन के प्रति आस्थावान रहते हुए भी स्थायी जगत के प्रति उसका केन्द्र विन्दु लक्षित होना चाहिए। भौतिक या अस्थायी जगत की क्रान्तिपूर्ण स्थिति आन्तरिक जगत को जहाँ तक आलोकित या प्रभावित करती है, वही तक इसकी उपयोगिता है। केवल दृश्य जगत की ओर अधिक नैष्ठिक जीवन और साम्पत्तिक विकास भविष्य के लिए क्या दृष्टि छोड़ जाता है, यह विचारणीय प्रश्न है। सुख-सुविधाओं की अभिवृद्धि और सामाजिक शान्ति विज्ञान द्वारा प्राथमिक रूप से अनुभव में आने लगी, तब मानव आनन्द का अनुभव करता था। ज्यो-ज्यो वैज्ञानिक साधनों का प्राचुर्य अपनी चमत्कृति से विश्व को आश्चर्यान्वित करता रहा, त्यो-त्यो सप्तर इसके प्रति अधिक आकृष्ट हुआ जैसे अन्तिम लक्ष्य का यही एकमात्र स्वर्णिम या शाश्वत पथ हो। आगे चलकर विज्ञान की सर्वोच्च संहार शक्ति की भीषणता से मानवता कराह उठी और अनुभव किया जाने लगा कि मूचित उन्नति शक्ति पर अकुश की आवश्यकता है ताकि संहार शक्ति को सृजन की ओर मोड़ा जा सके। मानवता का इसी में कल्याण है। विकास और उन्नति बड़े सुन्दर शब्द हैं पर कभी-कभी निरंकुश गति से सकट का सामना भी करना पड़ता है। केवल भौतिक विकास भले ही

क्षणिक मुख स्रष्टि कर उन्नति की आभा दिखला दे पर न तो वह स्थायी है और न फिर शान्ति का प्रतीक ही। चिराचरित साधना द्वारा प्राप्त वस्तु देग की ऐसी सम्पत्ति होनी चाहिए, जिसका विनिमय बद्धि की आर सकेत करता हो।

शक्ति के न्योत को तब ही समुचित स्थान प्राप्त हो सकता है जब उनके बहन की क्षमता उस पृष्ठभूमि में विद्यमान हो। अत्यधिक शक्ति मध्य उचित उपयोग के अभाव में सदाध पैदा कर देता है। विवास अब काग चाहता है। मनुष्य ऐसा मानता है कि आज वह उन्नति और विकास की सर्वोच्च सीमा पर पहुँच गया है। हाँ, इसमें कोई गक नहीं कि पूर्वामश्रया आज वह प्रकृति का दासत्व उतना स्वीकार नहीं करता जितना विगत गताब्दिमा का मानव करता आया है। अपूणता केवल इतनी ही है कि आज वहिदृष्टिमूलक जीवन पद्धति के परिणामस्वरूप वह आध्यात्मिक जागरण के उज्ज्वल पथ को विस्मृत किये हुए है। उसका मानस ज्ञान-विज्ञान के प्रति बड़ा उदार है। वह प्रत्यक्ष वस्तु को तक की कमाटी पर कसन का अभ्यस्त हो चुका है। पर विनम्र शब्दों में कहना चाहेंगे कि आचार त्रिहीन पान सय के प्रति आगे बढ़ने में बाधा उपस्थित करता है। और न ससार की सभी वस्तुएँ तकगम्य हैं। मत्योपलब्धि के लिए गहन अनु-भन, विचार, भाषा और सर्वोच्च भाव शुद्धि अपक्षित हैं और वह ससृनिनिष्ठ आ्यात्मिक परम्परा के विकास द्वारा ही सम्भव है जिसका मूल आधार अहिंसा है।

अहिंसा भारतीय मसृति का आत्मा है। वयवितक, सामाजिक आर राष्ट्रीय जीवन का शाश्वत विकास अहिंसा की सफन साधना पर ही अब लम्पित है। जिम प्रकार अहिंसा तरन द्वारा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का पोषण होता है उसी प्रकार जीवन का भौतिक क्षेत्र भी सनुलित रह सकता है। कहने की शायद ही आवश्यकता रहती है कि अब वह केवल आन्तरिक जगन के उनपन तक भी सीमित नहीं है अपितु राजनीतिक क्षेत्र तक में इगकी प्रतिष्ठा निर्विवाद प्रमाणित हो चुकी है। मयाग्रान्त मानव अहिंसा की ओर दृष्टि गलाय हुए है। विज्ञान के विकास का खूब अनुभव हो चुका है। अब वह पुन लोटकर देवना चाहता है कि हम ऐसे तरन की आवश्यक

कता है जो मानवता में जादनी शक्ति का मिश्रण कर सके, उसे प्रोत्साहित कर सके और मानव-मानव में सत्ता और स्वार्थों को लेकर पतन करने वाली नवधर्म परम्परा को सदा के लिए समाप्त कर आत्म-उद्योगिता का सर्वोत्तम पथ प्रदर्शित कर सके, तभी विश्व शांति का नृजन सम्भव है। निम्नान्तः किरी भी तत्त्व को स्वीकार करने की अपेक्षा उसे जीवन के दैनिक व्यवहार में लाना वांछनीय है। उन्नति और विकास का वास्तविक रहस्य तभी प्रगट हो सकता है जब तत्त्व जीवन में नाकार हो, और वही भावी परम्परा का रूप ले। सर्वोच्च निर्दोष और वलिष्ठ जीवन पद्धति मानव ही नहीं प्राणी-मात्र के प्रति समत्व मूलक जीवन की दिया स्थिति कर सकती है। जीवन भी सचमुच आज एक जटिल समस्या के रूप में खड़ा है। राजनीति और तर्क द्वारा इसे और भी विषम बनाया जा रहा है। और साथ ही आध्यात्मिक जागृति के पथ पर भी प्रहार किये जा रहे हैं। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि उन्नतिमूलक आत्मिक तत्त्वनाथक तथ्यों को अंतरंग दृष्टि से देखने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित और शान्तिमय जीवन की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जीवन को जगत की दृष्टि में संतुलित बनाये रखने के लिए विकारों पर प्रहारों का स्वागत है, पर वे सन्कारमूलक होने चाहिए। मान नीजिये परिस्थितिजन्य वैषम्य के कारण आज हिंसा के नाम पर जो अहिंसा पतन रही है उसमें सशोधन अनिवार्य है।

सचमुच उत्कृष्ट तत्त्वों का आचार पद्धति में उतारने के लिए कुछ कठिन अनुभव होता है, पर असम्भव नहीं। जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए तत्त्व मनीषियों ने अपरिग्रहवाद की ओर संकेत दिया है। अनावश्यक और अनुचित सचय ही नवधर्म और हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं। आज अधिक उत्पादन की ओर नसार जुटा हुआ है। दिनानुदिन आवश्यकताएँ इतनी बढ़ी जा रही हैं कि उनकी पूर्ति में ही जीवन समाप्त हो जाता है। उपभोग के लिए भी अवकाश नहीं मिलता। जब कि व्यक्ति स्वातन्त्र्य मूलक और जन-तान्त्रिक परम्परा का अनुगमन करने वाली श्रमणों की साधना ने यह संकेत दिया है कि यदि समाज और राष्ट्र में शान्ति एवं सन्तुलन की स्थापना करनी है तो व्यक्ति को ही सर्वप्रथम अपना आन्तरिक विकास करते हुए जीवन की आवश्यकताओं को कम करना होगा, ताकि अनावश्यक स्वार्थ-

लिप्सा और वासना विग्रहक नत्वा को पनपन का अवसर ही न मिले। जीवन एक ऐसी वस्तु है कि उसे किसी भी टाचे में डाला जा सकता है। अपरिग्रहवाद जनतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। मरल जीवन और उच्च आदर्श ही अहिंसा और अपरिग्रह का पोषण कर सकते हैं।

विज्ञान एक एमी दृष्टि है जिसमें मानव किसी भी वस्तु के प्रति चमत्कारपूर्ण दृष्टि नहीं रख सकता। अर्थात् तथ्यावेपण के प्रति वह बुद्धि का बल देता है। वह ऐसा मापदण्ड बन गया है कि प्रत्येक वस्तु को इसी से नापा जाता रहा है। इसमें धम का भी अभाव हो जाता है। वस्तुतः आज की परिभाषा के अनुसार विज्ञान और धम भले ही समीपवर्ती तत्त्व जान पड़ते हैं, पर इनका भिन्नत्व भी उतना ही स्पष्ट है। या तो धम भी जीवन के प्रति व्यग्रस्थित विश्वासा की एक दृष्टि है जिसका सम्बन्ध आंतरिक जगत् में है। वह आत्मिक वस्तु है। विज्ञान आत्मा जसी वस्तु में तनिक भी विश्वास नहीं करता। वह तो केवल छद्म में सब कुछ देखता है। अदृश्य जगत की ओर विज्ञान की गति नहीं है। ऐसी स्थिति में विज्ञान और धम का एक नहीं माना जा सकता। हाँ, जहाँ तब दृष्टि साम्य का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि वनानिक गौधन प्रक्रियामूलक दृष्टि में भी धम को देखा जा सकता है।

आज के वनानिक युग में विज्ञान का धम के प्रति आग्रह बहुत ही गिथित हो चला है। वे इस विज्ञान की ज्योति में देवना चाहते हैं। तत्त्वज्ञान को भी इसी रोशनी में लाया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि तत्त्वज्ञान और विज्ञान का निरवकाश सम्बन्ध है। विज्ञान की जहाँ अतस्तत्त्वज्ञान का प्रयत्न प्रारम्भ होता है वहीं अवस्था तत्त्वज्ञान के प्रवेश का है। और तत्त्वज्ञान का जहाँ विज्ञान का गभीर विचार किया जाता है, वहाँ विज्ञान का क्षेत्र स्वयं प्रगल्भ हो जाता है। भाग्य में तत्त्वज्ञान का विज्ञान का पृथक् स्वरूप की प्रथा रहा है जब कोई वह विगिष्ट बात हो।

धम के प्रति नवमतवादी जागत मानव के आस्थावान न होने का एक कारण यह भी है कि विज्ञान युग में धम की, आत्मा को तो गौण समझा गया और गौण प्रगल्भता के इनके अर्थ में पोषण व परिवर्द्धन पर बल दिया गया जगत् की एकमात्र जीवन का साध्य है। वहीं साम्प्रदायिकता का

सृजन हुआ और धर्म जैसा मौलिक तत्त्व साम्प्रदायिक विकार के कारण तिमिराच्छन्न हो गया। वस्तुतः धर्म जैसी पवित्र और व्यवहार गुद्धि मोपान स्वरूप वस्तु के प्रति किमी की अरुचि हो ही नहीं सकती, पर जब मस्कार के नाम पर विकारों का पोषण होता है वहाँ श्रद्धा जम नहीं सकती। धर्म के प्रति अनास्था का कारण वैज्ञानिक प्रगति न होकर उसके प्रति नव-मानस की आन्तरिक दृष्टि का न होना है। अनुभव तो और माधना की कमी के कारण ही वह विवाद की वस्तु बन गया है।

यदि धर्म को एक विशुद्ध और व्यवहारवादी दृष्टि के रूप में स्वीकार कर लिया जाय और इसके आगे किमी भी प्रकार की विशिष्ट सज्ञा में इसे अभिशिप्त न किया जाय तो यह एक ऐसी आत्मोपम्यमूलक दृष्टि प्रदान करेगा कि प्रत्येक विचार को सहानुभूति और महिष्णुता मूलक दृष्टि से दूसरी को समझने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा, जिससे न वैयक्तिक मन-मुटावों की वृद्धि होगी न जन-जन में वैर-विरोध और मंतुलन विकृत होने की ही स्थिति का निर्माण होगा।

“आधुनिक विज्ञान और अहिंसा” के लेखक श्रीगणेश मुनिजी ने वर्तमान जीवन और जगत की विभीषिकाओं पर दृष्टि केन्द्रित करते हुए, विशिष्ट अनुभवों द्वारा जो प्रकाश डाला है वह विज्ञान और आव्यात्मिक सभृति में रुचिशील पाठकों के लिए नया मोड़ देने में सहायता करेगा। विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ धर्म, अहिंसा और दर्शन का जो समन्वय प्रस्तुत कृति में दृष्टिगोचर होता है, वह उनकी अनुभूति की एक किरण है। मेरा विश्वास है कि प्राथमिक विज्ञान के अभ्यासियों के लिए यह कृति मार्गदर्शन का काम देगी तथा धार्मिक क्षेत्र में विज्ञान के प्रति जो अरुचि फैली हुई है, उसे दूर करने में भी मार्गदर्शन कराती हुई मुनिश्री के प्रयास को साफल्य प्रदान करेगी।

अपनी बात

आज का युग विज्ञान प्रधान होने से विश्व इतिहास में नित नये महत्त्व पूर्ण अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। विज्ञान द्वारा मानवीय सुख समृद्धि के पोषण में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई है। मध्यकाल में उच्च कोटि के शासक व श्रीसंपन्न नागरिक जिन मुखोत्पादन उपादानों की वरपना तक नहीं करते थे, वे अद्यतन सामान्य नागरिक तब की तुलना में अधिक साधनों की संप्राप्ति कभी-कभी व्यक्ति को प्रमादी बना देती है तो कभी-कभी अल्प श्रम द्वारा अर्जित शक्ति विकराल रूप भी धारण कर लेती है। वामनावधक प्रत्येक वस्तु की अभिवृद्धि चाह भले ही प्रारम्भिक काल में अनुकूल प्रतीत होने लग पर जब वह सर्वोच्च विकास की चोटी पर पहुँचती है तो उसके परिणाम मनुष्य के लिए मुखद नहीं होते। जैसे विज्ञान की ही ल, इसकी प्रारम्भिक परिणतियाँ में मानव चमत्कृत दुःखा पर इसके अव्यक्त ध्वमात्मा परिणामों में सिहर भी उठा। भय, आशंका और अविश्वास में आज विश्व का मानव आकुल है। वह चाह रहा है कि विज्ञान का प्रयोग निर्माण के रूप में ही। मानवीय मरुगुण और सहिष्णुता का युग अत्र बरपट ले रहा है। भीतिर भुत्तापक्षा अत्र आध्यात्मिक तत्त्व की ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा गतिशील हो रही है। जो पश्चिमी राष्ट्र प्रत्यक्ष जगत का ही सब कुत्र मानते आए थे, वे अत्र इतन ऊँच गए हैं कि विवर्गतावग अकंपनीय जगत के प्रति आवृष्ट हो रहे हैं। गान-मान, रहन-महन में भी आवश्यकताओं को सीमित कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु का औचित्य-अनौचित्य वस्तुपरक न होकर व्यक्ति परक होता है, अर्थात् दृष्टिकोण पर अवलम्बित है। माधन-बाधन तत्त्व भी व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर है। विज्ञान भी इस दृष्टि में यदि मानव को समृद्धि के गिगर पर पहुँचाकर सुख, शांति, समृद्धि, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की धार उप्रेक्षित करता है तो वह मानवता के लिए वरदान की परम्परा स्थापित कर सकेगा। यदि उत्पीड़न में इसका उपयोग किया गया तो इसके परिणामों के भुत्तने या मोचने के लिए भी मानव मस्तिष्क

रहेगा या नहीं—यह प्रश्न है !

अहिंसा मानवीय व्यवस्थित जीवन पद्धति का आलोकपूर्ण पथ है। सर्वांगीण जीवन के सहअस्तित्व के आधार पर किए जाने वाले विकास को आलोकित करती है। मानव में ऋजुता उत्पन्न कर समत्व की साधना की ओर सकेत कर प्राणी मात्र का सर्वोदय ही इसका मुख्य लक्ष्य है। विज्ञान पर भी अहिंसा का अकुण्ठ अव तो परिस्थितिजन्य विषम वातावरण को देखते हुए अनिवार्य-सा प्रतीत होने लगा है। पारस्परिक निर्वैरभाव जगत को अहिंसा की साधना ही बल प्रदान कर मानव को मानव के नाते जीवित रहने की प्रेरणा देती है। सस्कृति और सम्यता का वास्तविक विकास अहिंसा और विज्ञान के समन्वयात्मक सुख प्रयत्नों पर निर्भर है।

प्रस्तुत कृति में यथामति विज्ञान की आवश्यकता, लाभालाभ और इस की सर्वोत्तम परिणति आदि विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न कर मानव काम्य तत्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। यह विज्ञान के सामान्य बोधगम्य तथ्यों का एक प्रकार से सकलन-सा है।

प्रस्तुत कृति के प्रथम प्रेरक सर्वोदयी सत श्री नेमीचन्द जी हैं, जिन्होंने मुझे उत्साहित करते हुए सुझाया कि अहिंसा के आलोक में विज्ञान पर मैं कुछ लिखूँ। परिणाम आपके सम्मुख है। उन्होंने इसके संपादन के लिए जो श्रम किया है, तदर्थ किन गवदों में कृतज्ञता व्यक्त करूँ।

जब 1960 का व्यावर का वर्षावास समाप्त कर उदयपुर पहुँचने पर मुनिश्री कातिसागर जी का समागम हुआ, प्रस्तुत कृति अवलोकनार्थ उन्हें दी गई। आपने इसकी उपयोगिता को देखकर भाषा विषयक आवश्यक संपादनार्थ सुभाव प्रेषित किये। मुझे भी जँचा कि सचमुच कुछ आवश्यक और भी परिवर्तन करने पर कृति में निखार आ जायेगा। यह परम सौभाग्य है कि मुनिश्री ने इसके संपादन व आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन का दायित्व स्वीकार कर लिया, साथ ही चार शब्द भी लिखकर जो अनुग्रह किया है, वह शब्दातीत है।

सर्वप्रथम मैं सद्गुरुवर्य श्रद्धेय मंत्री श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के त्ति कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा कि उन्हीं की प्रबल प्रेरणा और दिशा

दर्शन द्वारा मैं कुछ हो सका। उन्हीं की वृत्ता के कारण उत्साहित होकर मैं लेखनी मभाव सका।

श्रमण राघ के उपाध्याय प० प्रवर श्रद्धेय श्री हस्तीमल जी महाराज के चिन्तन और मनन भी मेरे लिए उचित पथ प्रदर्शन बन है। पूज्य सद्गुरु वय व उपाध्याय जी महाराज की अनुपमेय प्रियांगीलता का मैं सदैव ही श्लाघ्य दृष्टि से देगा है।

अपन अभिन मनही माधी माहित्यरत्न और शास्त्री-पद विभूषित श्री देवेन्द्र मुनि महाराज के मौजय को श्रमण विस्मृत नहीं कर सकता कि उनकी प्रवृत्ति अस्वस्थ रहने के बावजूद भी, मैं उनम सतत महयोग लेता रहा हूँ। प० श्री नारा मुनिजी महाराज व तजदीभिन श्री चेतन मुनिजी महाराज के स्नहास्पद व्यवहार तो स्मरणीय हो हैं।

जन् जगत व यगस्त्री लगक व वरिष्ठ मपादय प० श्री शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने इम ध्यान स देवकर सत परामर्श द्वारा सुदभ प्रदाने म जो योग दिया है, वह हृदयपटन पर अक्षित रहगा। मुप्रसिद्ध बनानिन व विश्व विद्यालय अनुदान आयाग के अध्यक्ष डा० दीननामिह जी बोठारी, दिल्ली ने इम पदकर जो बहुमूल्य विचार ध्यान लिए है व मर उत्साह का वदा रह हैं। भारतीय गानन के माय विगिष्ट बनानिन डा० टी० वी० परिहार साह्य की गम्भति के प्रतिस्वरूप मैं उनकी प्रया प्रशंसा करूँ। सद्गुरु भवन सम्माननीय वकील श्री रागनलाल जी मेहता, गानुदा निवामी व चाणपुरा (मेराट) निवामी श्री टकचद जी पारवाड का सहयाग अवि स्मरणीय रहगा जिज्ञान अमूल्य महयोग देजर पाण्डुलिपि का मुद्रण याय बनाया।

अत म मैं उन सभी तखना व सहयागिया का हृदय म आभार मानता हूँ, जिनका वि मैं प्रस्तुत वृत्ति मे सहयाग लिया है।

मैं कामना करता हूँ कि मानवता के विपाग मे यह वृत्ति कुछ भी पथ प्रगान हा मती ता मैं अपना प्रयन सफन समभूगा।

वसन्त पत्तमी,
गाददी (मारनाट)

दिनांक ० २ १९६२

—गणेशमुनि शास्त्री
'साहि वरुन'

कहाँ क्या है ?

1	दो शक्तियाँ	1
	○ प्राकृतिक और आध्यात्मिक	1
2	भारत की विशेषता	3
	○ भौतिकता की आर	4
	○ दा घट	5
	○ मुखावेपण का परिणाम	5
3	विज्ञान क्या और कैसे ?	7
	○ विज्ञान क्या है ?	7
4	जन दृष्टि से विज्ञान	9
5	दान का स्वरूप और प्रयोजन	11
	○ दान की परिभाषा	12
	○ दान का उद्गम स्थल	14
6	भारतीय सृष्टि में दानों का स्वरूप	17
	○ बौद्ध दान	17
	○ गाय दान	18
	○ साम्य दान	18
	○ जैत दान	19
	○ वैशेषिक दान	19
	○ जमिनी दान	19
	○ धार्मिक दान	20
7	दान और विज्ञान	21
	○ विज्ञान की वर्तनी तस्वारे	22
	○ विज्ञान और दान का सम्बन्ध	24
8	ज्ञान का युग	27
	○ विज्ञान का उद्गम	27

○ आधुनिक विज्ञान का प्रारम्भ	28
○ विज्ञान की प्रगति में पूर्व	28
9. अविक्सित धर्म और विज्ञान का सम्बन्ध	30
10. विज्ञान का सार्वभौम प्रभाव	32
○ विश्व को निकट लाने में विज्ञान का हाथ	32
11. धर्म का स्वरूप	34
○ भारतवर्ष में धर्म	34
○ धर्म की परिभाषा	35
○ धर्म का प्रादुर्भाव	37
○ धर्म की आवश्यकता	39
○ धार्मिक शिक्षा	40
12. धर्म और विज्ञान	44
13. विज्ञान द्वारा सुख समृद्धि	46
14. विज्ञान के सहारे प्राकृतिक शक्ति का उपयोग	53
15. आधुनिक विज्ञान द्वारा मानव सेवा	58
16. विज्ञान के नए उच्छ्वास	59
17. वैज्ञानिक विजय	71
○ अन्तरिक्ष में मानव की सफल यात्राएँ	71
18. विज्ञान पर एक तटस्थ चिन्तन	73
19. वर्तमान विज्ञान वरदान या अभिशाप ?	79
20. आणविक अस्त्र प्रयोगों की भयंकर प्रतिक्रिया	83
21. वर्तमान युद्ध, विज्ञान और अणु अस्त्र	87
22. अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध एवं नि.अस्त्रीकरण	90
23. अहिंसा और विज्ञान	97
○ विश्व शान्ति और अहिंसा	98
○ हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से	99
○ अहिंसा का चमत्कार	100
24. विश्व शान्ति अहिंसा से या अणुअस्त्रों से ?	101
25. हिंसात्मक उपायों में विश्व सुरक्षा के स्वप्न	108

26	विश्व शांति के अहिंसात्मक उपाय	115
	○ मधुवन राष्ट्र मध	115
	○ पचशील	121
	○ विश्व शान्ति के दम सूत्र	125
27	विनाय पर अहिंसा का प्रयुक्त	127
28	आधुनिक विनाय का रचनात्मक उपयोग	132
29	अहिंसक प्रयोग के रतु धम और विनाय म नामजस्य	134
30	विनाय की मधि हिंसा के साथ	138
31	विनाय पर अहिंसा का वरुहम्न	140
32	अहिंसा का स्वरूप	142
	○ अहिंसा का उदय	142
	○ अहिंसा की परिभाषा	142
	○ हिंसा अहिंसा का मानदण्ड	144
33	अहिंसा की शक्ति बढ़ानी है	147
34	सामूहिक अहिंसा के अभिनय प्रयोग	153
35	अहिंसा की सावभौम शक्ति	160
36	एक उपमहारा मर दष्टि	162
	आधारभूत ग्रथ व पत्र-पत्रिकाएँ	164

सार्थक और समान जीवन की ओर उत्प्रेरित भी करती है। इन दोनों शक्तियों ने अपनी चमत्कृति द्वारा मानव समाज को खूब प्रभावित किया है। विज्ञान के अद्भुत रहस्यों से मानव जगत भलीभांति सुपरिचित है तो अहिंसा ने भी अपनी व्यक्तिस्वातंत्र्यमूलक समत्व की मौलिक भावना का परिचय देकर मानव समाज को अनुप्राणित किया है। मानव जगत् के भौतिक क्षेत्र को विज्ञान ने इसलिए अधिक प्रभावित किया है कि सामाजिक जीवन-यापन की प्रक्रियाओं का सीधा सम्बन्ध इसी से है, क्योंकि सामाजिक सगठन और अन्य आवश्यक शक्ति-स्रोतों को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए विज्ञान अत्यन्त आवश्यक शक्तिपुञ्ज है। इसकी प्राप्ति के लिए मानव को कठिन साधनाओं का सामना करना पडा है। चिन्तन, मनन एवं प्रयोगों द्वारा इसकी सार्थकता पर जहाँ गम्भीर गवेषणा विवक्षित रही है, वहाँ अहिंसा तत्त्व की उपलब्धि के लिए भी ऋषि-मुनियों को तपोमय जीवन व्यतीत करना पडा है। अहिंसा का सीधा सम्बन्ध आध्यात्मिक शक्ति अर्थात् आत्म-परक होकर भी उसका स्वरूप सामाजिक ही रहा है। भौतिक-प्राकृतिक शक्ति, जो पौद्गलिक शक्ति का ही एक अंग है, पर आध्यात्मिक शक्ति का नियन्त्रण, सामाजिक शांति के लिए बनाये रखना आवश्यक है और यह अहिंसा की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही सम्भव है। अहिंसा के सफल प्रयोगों द्वारा सहस्राब्दियों तक मानव समाज ने ही नहीं, अपितु, प्राणी-मात्र ने शान्ति और सन्तोष का अनुभव किया है। ये शक्तियाँ ही राष्ट्र की अनुपम सम्पत्ति हैं, जिनके सदुपयोग पर मानव समाज का वास्तविक गठन अवलम्बित है। अतीत इसका साक्षी है कि इनकी साधना में मानव ने कभी सफलता और कभी विफलता ही प्राप्त की है।

भारत की विशेषता

प्रत्येक राष्ट्र की एक ऐसी साम्प्रतिक मौलिक सम्पत्ति होती है, जिससे न केवल राष्ट्र निवासी ही, अपितु, परराष्ट्रीय समाज भी अनुप्राणित होता रहा है। भारतवर्ष की अपनी निजी विशेषता अध्यात्मशक्ति की मौलिकता पर अवलम्बित रही है। भारतीय चिन्तन का केन्द्र हिन्दु अहिंसा—अध्यात्म रहा है। सस्कृति इस महान् शाश्वत तथ्य में आवृत है। साहजिक वृत्ति और दृष्टि अध्यात्म में ओत प्रोत रही है। यही कारण है कि भारत अज्ञानांधियता तक विभिन्न जातियों के सांस्कृतिक आक्रमण के बावजूद भी अपना मौलिक व्यक्तित्व सुरक्षित रखने में समर्थ रहा है। आत्मपरक सिद्धांत ही किसी भी राष्ट्र की नींव है। यहाँ प्रसंगत स्पष्ट कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि भारतीय चिन्तन का स्वर अत्यधिक आमलक्षीय रहने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह प्राकृतिक—भौतिक—जगत के प्रति पूणत उपक्षित रहा। अतीत के आलोक से स्पष्ट है कि भारतीय मनीषिया ने जितना श्रम और शक्ति का व्यय आत्मपरक गवेषणा में लगाया है उतना ही भौतिक शक्ति की विभिन्न शाखाओं के अनुशीलन में भी।

आत्मलक्षीय गस्कृति के प्रति यहाँ के सन्त महन्त और तीर्थङ्करों का भुनाव इत्यलिये विशेष रहा है कि केवल भौतिक शक्ति की उपासना या प्राप्ति ही मानव का चरम साध्य न रहकर, एक मात्र साधन रहा है। साध्य की प्राप्ति तो अतमुखी चित्त वृत्ति के विकास द्वारा ही सम्भव है, जो अहिंसा का मन्त्रिय माधना द्वारा प्राप्य है। दार्शनिक चिन्तकों ने भौतिक शक्ति की वृत्ति में बरना ही मानव की अन्तिम विजय नहीं माना। बाह्य शक्ति का गभीकरण या विकास भले ही राष्ट्र और समाज में क्षणिक सुख शान्ति का प्रसार कर सके पर वह रघायी शान्ति का जनक नहीं हो सकता। शाश्वत शान्ति का गम्भीर मन्देश वीतराग वाणी में इस प्रकार प्रतिध्वनित हुआ है—

का सक्रिय अंग बनाने में है। जो प्राणी या जाति सुन्दर, प्रेरक और उपादेय विचारकणों को स्वजीवन में प्रतिष्ठित नहीं करती, वह न तो उन्नति के शिखर पर पहुँच सकती है और न ससम्मान जीवित रह सकती है, और न भविष्य के लिए उत्क्रान्तिपूर्ण विकास परम्परा ही छोड़ जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि मानव ने अपनी शक्ति के बल पर सदैव यह चेष्टा की है कि पौद्गलिक शक्ति एकान्तरूपेण उस पर अपना अधिकार कही स्थापित न कर ले। मानवेतर प्राणियों के समान भौतिक शक्ति के वशवर्ती कभी नहीं रहा। हाँ, भौतिक वैभव वृद्ध्यर्थ अधिक-से-अधिक श्रम कर सुख के साधन एकत्र करने में आशातीत सफलता प्राप्त्यर्थ अवश्य ही प्रयत्नशील रहा व आशिक रूप में कृतकार्य भी हुआ। आज मानव पौद्गलिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँचने के लिए आशान्वित है।

मानव स्वीकृत सुख आधिभौतिक था। आधुनिक विज्ञान को भी सुखान्वेषण वृत्ति का ही परिणाम, कुछ अंशों में मान लिया जाय तो अत्युक्ति न होगी। आज की अपेक्षा अतीत के मानव की सुख की परिभाषा भिन्न थी। उसका रहन-सहन, रीति-नीति और जीवन-यापन का ढग सापेक्षत सर्वथा था। ज्यो-ज्यो जिज्ञासु बुद्धि के प्रकाश में मानव ने विकास के लिए चिन्तन भिन्न को विस्तृत किया त्यों-त्यों उसकी लौकिक भावना गतिमान होती गई। अर्वाचीन और अतीत के मानवों की चिन्तन-धारा में बहुत बड़ा अन्तर रहा है। समाजशास्त्र का यह अकाट्य नियम रहा है कि विकास-मात्र युगानुकूल साधन और परिस्थितियों पर निर्भर रहता है।

यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक जान पड़ता है कि पशुओं में परिवर्तन की वृत्ति का अभाव होता है। वह जैसा अतीत में था वैसा आज भी है। उदाहरणार्थ उसकी माँद में अन्य पशु के प्रविष्ट हो जाने पर उसे समझा-बुझाकर विदा करने का ढग पशु के समाज में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत घुराना, झपटना, नोचना, शृंगों से प्रहार करना, लाते मारना और घुरकना आदि प्रवृत्तियों द्वारा रक्षा की जाती रही है। तात्पर्य यह कि पशु प्रकृति प्रदत्त सुख-सुविधाओं तक ही अपने को सीमित रखता है जब कि मानव केवल प्रकृति के आसरे न रहकर सतत् चिन्तन और श्रम द्वारा

- जीवन-रक्षा के नित नये साधनों का आविष्कार कर रहा है।

विज्ञान कथो और कैसे

मानव की मुख्यावेपण वृत्ति का परिणाम ही विज्ञान है। इसके आविष्कार न नूतनत्व के कारण मनुष्य को भूल-भुलैया में डाल दिया है। वह यह मोचन की स्थिति में नहीं है कि वास्तविक सुख वहाँ और किसमें है? क्योंकि अतीत में उन दिनों के विज्ञान की परिभाषा के अनुसार जो वैज्ञानिक आविष्कार होते थे उनका उपभोग आज के समान जन साधारण न कर पाता था, जब कि आज एक वैज्ञानिक की साधना के परिणाम से विश्व के मानव न केवल प्रभावित ही होते हैं, अपितु, उससे लाभान्वित होकर दैनिक जीवन को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति भी सरलतापूर्वक कर सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र सूरी ने 'विज्ञान कामणो ज्ञाने।' मन्त्रिय ज्ञान (Practical Knowledge) का ही विज्ञान कहा है।

जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को प्रत्यक्ष काय करते हुए नपुण्य प्राप्त हो, वही विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि में अन्तिम तथ्य के रूप में माना जान वाला प्रत्यक्ष दार्शनिक प्रत्यक्ष में भिन्न होता है, अर्थात् पौद्गलिक दार्शनिक और उसके पर्यायों का पूरा ज्ञान तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि मनुष्य ज्ञान की सम्स्त शाखाओं के प्रकाश का प्राप्त नहीं कर लेता है। वैज्ञानिक प्रत्यक्ष सीमित है और ज्ञान प्रकाश से आलोकित प्रत्यक्ष असीमित है। ज्ञान अन्त में से एक को और ले जाता है तो विज्ञान एक में से अन्त को और। ज्ञान आध्यात्मिक अहिंसाभूलन दार्शनिक का प्रतिनिधि है तो विज्ञान भौतिक ज्ञान का प्रतीक है। आध्यात्मिक जीवन विज्ञान के लिए ज्ञान की निरन्तर आवश्यकता है ता भौतिक गुण-समृद्धि और बन्धन की प्राप्ति के लिए विज्ञान उपाय है।

विज्ञान क्या है ?

मानव जीवन मुख्यावेपण की एक बढ़त बड़ी प्रयासज्ञान है। इसके

है। जैन वैज्ञानिक पुद्गल के विभिन्न पर्यायो का सूक्ष्म और गम्भीर विवेचन करते हुए अणु तक पहुँचे हैं। पुद्गल की अनन्त शक्ति का भी विश्लेषण जैन साहित्य में वर्णित है। पर जहाँ तक वैज्ञानिक अनुशीलन का प्रश्न है इसे किसी धर्म, सम्प्रदाय या देश की सकीर्ण सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता। वह तो मानवमात्र की अनुभूति की अभिव्यक्ति है।

प्राचीन भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट विदित होता है कि विश्व स्वरूप को जानने के लिए नाना प्रकार के प्रश्न और समाधान ऋग्वेद व उपनिषद् काल से लगा कर आज तक होते आये हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित दीर्घतमा ऋषि को यह शका हुई कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? इसे कौन जानता है? क्या इसका पता लगना सम्भव है? वही आगे कहता है, मैं तो इस रहस्य से परिचित नहीं हूँ। पर इतस्ततः भ्रमण से ज्ञात हुआ कि वाणी द्वारा सत्य के दर्शन होते हैं। सत्य एक है किन्तु उसके वर्णन के प्रकार अनेक हैं। एक ही सत्य के वाणी द्वारा सैकड़ों प्रयोग देखे जाते हैं। इस ऋषि के द्वारा तात्कालिक सम्पूर्ण मानवीय जिज्ञासुवृत्ति के दर्शन होते हैं। नासदीय सूक्त के ऋषि भी जगत की गम्भीर गवेषणा करते हुए सत्य और असत्य की चर्चा करते हैं। यद्यपि इनके व्यक्तिकरण में पर्याप्त मतभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु जिज्ञासा सभी की वही है।

दर्शन का स्वरूप और प्रयोजन

दशान मानव मस्तिष्क की बौद्धिक उपलब्धि है। प्रश्न है दशान की समस्या और प्रयोजन क्या है? इस सम्बन्ध में प्रत्येक पारम्परिक विचारका म मत भिन्नता है। एक ही देश के दार्शनिक दशान के प्रति एकमत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण में ही जहाँ अंतर है वहाँ विभिन्न मतभेदों का होना आश्चर्य की बात नहीं। पू्व और पश्चिम के विभिन्न दार्शनिकों में पर्याप्त मत विभिन्न्य दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि विश्व की दार्शनिक चिन्तन प्रणाली का विश्लेषण यहाँ विवक्षित नहीं, तो भी केवल स्थूल रूप से उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा।

यूरोपीय दशान का उद्देश्य और उसकी एक मात्र समस्या विश्व व्याख्या करन की है अर्थात् विश्व के सभी विभिन्न अर्वाचीन दार्शनिक इसी तथ्य को लेकर चले हैं। यद्यपि यूरोपीय मध्ययुगीन दशान में भिन्नत्व अवश्य है।

यूनान पान-साधनों की व उच्चतम विचारणा की शताब्दियों से साधना स्थली के रूप में विख्यात रहा है। थैलीज एनर्जीमेण्टर, हैराक्लीटस और ऐनक्जिमिनीज आदि का मतव्य रहा है कि दृश्यमान जगत की विभिन्न व्यक्तियों का उद्भव कैसे संभव हो। हिमाक्राइटस जीव और जगत की व्याख्या के प्रति शायद इमलिण आर्वापित नहीं हैं कि उह इमका पान ही था। सौफिस्ट शिक्षण मण्यवाद में ही दशान को उन्नतभाव मनुष्य के सामाजिक व नतिक विचारमो का बौद्धिक मण्डा कर गके। तत्त्वमीमासा का श्रेष्ठ समस्त विषय है, पर यूरोपीय दशान में आत्मा और परमात्मा के प्रति जिनामा जगो कोई वस्तु नहीं है। या तो अद्यतन यूरोपीय दशान के आधार-मन्मथ डेकाड आत्मा में ही अपन चिन्ता का प्रारम्भ करत हैं, पर दशान की दृष्टि ग वह मय सिद्धान्त लेकर चले हैं। वहाँ आत्म मिद्धि, ईश्वर मिद्धि द्वार या उपकरण मात्र है। तात्पर्य यूरोपीय दार्शनिक वास्तु जगत तत्र ही चिन्तन

तर्क को वास्तविकता की कसौटी पर कसकर उसका समीचीन समाधान भी करता है। जगत् के मूल में कौन-सा तत्त्व काम करता है ? जीवन का उस तत्त्व के साथ क्या सम्बन्ध है ? आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वों की सत्ता में क्या अन्तर है ? जीव और शीव के बीच कौन-सा तत्त्व बाधक है ? वह उनसे भिन्न कैसे हो सकता है ? ज्ञान और बाह्य पदार्थों के बीच क्या सम्बन्ध हो सकता है ? हेय, ज्ञेय और उपादेय का सम्यक् विश्लेषण करना आदि तात्त्विक विषयों की खोज ही दर्शन का प्रमुख समुद्देश्य है। दर्शन भौतिक विज्ञान की भाँति वस्तु या पदार्थ का विश्लेषण ही नहीं करता, किन्तु उसकी उपयोगिता पर भी विचार करता है। वह जीवन और जगत् की वास्तविकता, अवास्तविकता का भी पूर्ण परिचय कराता है। इस प्रकार दर्शन का स्वरूप दर्शन के पश्चात् दर्शन का उद्गम स्थल कौन-सा है, और क्या हो सकता है, इस पर विभिन्न परम्पराओं का दृष्टिकोण प्रकाश में लाना आवश्यक हो जाता है।

दर्शन का उद्गम स्थल

मानव चिन्तनशील प्राणी है। चिन्तन मानव का आदि स्वभाव है। वह प्रत्येक वस्तु पर चिन्तन-मनन करता है। जहाँ से मानव चिन्तन-मनन प्रारम्भ करता है, वही से दर्शन प्रारम्भ हो जाता है। इस सिद्धान्तानुसार दर्शन उतना ही पुरातन है जितना कि मानव स्वयं। फिर भी दर्शन की उद्भूति के सम्बन्ध में दार्शनिक विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। जिनको जैसी परिस्थिति तथा वातावरण प्राप्त होता रहा, उसके अनुरूप दर्शन उद्भूत चिन्तन की अनुभूति होती रही है। किसी ने तर्क को प्रधानता दी, किसी ने बाह्य जगत् को, किसी ने आत्म तत्त्व को तो किसी ने सन्देह और आश्चर्य को। इन सब दृष्टिकोणों के अतिरिक्त इसमें कुछ और भी बाह्य परिस्थितियाँ कार्य करती हुई दिखलाई पड़ती हैं।

तर्क—कुछ दार्शनिकों का यह अभिमत है कि दर्शन का उद्गम स्थल तर्क है। 'कि तत्त्वम्' इस तर्क से ही दर्शन का आविर्भाव होता है। दर्शन युग के प्रसव से पूर्व श्रद्धा युग था। श्रद्धा युग में आप्त पुरुषों की वाणी को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से मानते थे। क्योंकि मानवों के मस्तिष्क में यह कल्पना होती थी कि यह जो कहा जा रहा है वह हमारे परम आराध्य देव के श्रीमुख से उच्च-

रित है, अतः वह जिना किसी सकोच के उसे स्वीकार कर लेता है। यह वाणी महावीर की है, यह उपदेश बुद्ध का दिया हुआ है, यह शिक्षा मनु की दी हुई है, इस प्रकार जिस व्यक्ति को श्रद्धा जिगमे प्रति होती थी, उस पुरुष के ध्यान उसके लिए शास्त्र रूप बन जाते हैं। युग परिवर्तनशील है। इस दृष्टि से युग ने करबट बदली, मानव मस्तिष्क की उबरी भूमि से श्रद्धा के स्थान पर तब के अकुर प्रस्फुटित होने लगे। मनुष्य के विचारों का भ्रमन चला और तब ने अपना धन पकड़ लिया। यह उम पुरुष ने कहा है, इसलिए हम नृत्य मानें, एना क्या ? नृत्य का मानदण्ड तब, युक्ति और प्रमाण होना चाहिए। उस यही स दगन का उदगम हाना है।

आश्चय—प्रतिभासम्पन्न पादचात्य दानिव 'प्लेटा' आदि का यह मानव्य है कि दान की उद्भूति आश्चय से हुई है। जब मानव प्रारम्भ में किसी अद्भुत वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो सहसा उसके हृदय में आश्चय उत्पन्न होता है, और यह होना भी स्वाभाविक है। उम आश्चय की शान करने के लिए उमकी जिज्ञासा, चिन्तन और कल्पना आग बढ़ती है। तमसा धीरे धीरे यही जिज्ञासा, चिन्तन और कल्पना दान के रूप में परि वर्तित हो जाती है।

सचेह—इसी प्रकार बुद्ध दानिवों का विश्वास है कि दानकी उद्भूति आश्चय से नहीं किन्तु मन्दह से हुई है। जब मानव का स्वयं के त्रिषय में अथवा इस भौतिक जगत् की मत्ता के सम्बन्ध में सचेह ममुत्पन्न होता है, उस समय उमकी विचारधारा जिम माग का अनुसरण करती है, वही माग दान का रूप धारण करता है। प्रसिद्ध विद्वान् डवाड आदि का अभिमत भी इसी प्रकार का है।

बुद्धि प्रेम—बहुत से दानिव दान की उद्भूति का आधार बुद्धि प्रेम में मानते हैं। दगन अपनी बुद्धि में अत्यन्त राह करता है, यह उम विकसित देगता चाहता है। बुद्धि प्रेम की अभिव्यक्ति ही दान के रूप में प्रकट होता है। इस धारणातुमार दान का अर्थ कोई प्रयोजन नहीं, केवल बुद्धि का ही गूथ विनाम है। यही जिस बुद्धि का प्रयोग हुआ है उम सामान्य विचार-गति का समझार विवेक मुक्त बुद्धि समझना उपयुक्त होगा।

आध्यात्मिकता—बुद्ध दानिव एम भी हैं जो दान की उद्भूति मानव

मे रही हुई आध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। जब मनुष्य को वाह्य-भौतिक पदार्थ में शान्ति का अनुभव नहीं होता है, तब वह 'चिर शान्ति' की खोज करने लगता है। आध्यात्मिक पिपासा पूर्त्यर्थ नवीन मार्ग का अनुगमन करता है। मानव के इस प्रयत्न को ही दर्शन का नाम दिया गया है। आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रमुख आधार है वर्तमान से असतोष और भविष्य की उज्ज्वलता का दर्शन। यही भारतीय परम्परा में दर्शन की आधार भूमि रही है। आध्यात्मिक प्रेरणा से जिस दर्शन की उद्भूति होती है, वह दर्शन उच्चकोटि का समझा जाता है। कुछ दार्शनिक व्यावहारिकता से भी दर्शन उद्भूति का सम्बन्ध लागू करते हैं।

इस प्रकार पश्चात्य दार्शनिकों की दृष्टि में तर्क, सगय, आश्चर्य आदि दर्शन के प्रादुर्भाव के कारण माने गए हैं। पर पौराणिक दार्शनिकों की दृष्टि से दुःख ही दर्शन-उत्पत्ति का प्रधान कारण है। दुःख से मुक्ति पाना यही भारतीय दर्शनशास्त्र का मुख्य ध्येय है।

भारतीय संस्कृति में दर्शनो का स्वरूप

प्रतापपूर्ण प्रतिभा सम्पन्न आचार्य हरिभद्र ने अपने 'पद्दगान समुच्चय' में भारतवर्ष में प्रचलित प्रधान दर्शनों का विवेचन प्रस्तुत किया है। उसमें सबसे प्रथम बौद्ध-दर्शन का उल्लेख है।

बौद्ध दर्शन

बौद्ध दर्शन के प्रणेता महात्मा बुद्ध हैं। इस दर्शन में मुख्य चार तत्त्व हैं, जिनके चार आय सत्य के नाम से सम्बोधित करते हैं (1) दुःख, (2) समुदय, (3) भाग और (4) निराय। प्रथम आय सत्य दुःख है। बौद्ध-दर्शन का प्रमुख उद्देश्य इस दुःख में मुक्ति होना है। सत्सारावस्था के पाँच स्वयं हैं और ये ही दुःख के प्रमुख कारण हैं। ये पाँच स्वयं इस प्रकार हैं— विषय, वेदना, गणा, मगार और रूप।¹ जब ये पाँचों स्वयं समाप्त हो जाते हैं, तब दुःख श्रुत समाप्त हो जाता है। दूसरा आय सत्य है समुदय। दुःख का तात्पर्य है आत्मा में राग-द्वेष की भावना उत्पन्न होना। इस विराट विषय में यह मरा है यह तरा है। यह जो राग द्वेषमय भावों की अभिव्य-जना² यहाँ समुदय है।³ तृतीय आय सत्य है भाग। भाग का स्वस्व्य बतलाते हुए कहा है कि मगार में जितने भी घट, पट आदि पदार्थ हैं, वे सभी क्षणिक हैं। जो प्रथम गण में थे वे द्वितीय क्षण में नहीं हैं, किन्तु निर्या-वासना के कारण यह यही है एना धानाम होने लगता है। इसके विपरीत ममस्व पण्य

1 दुःख भावना रण रव अरुद प पय प्रव र्तिता ।

विद न चन्ता मया मरुदरा रूपमव च ।

2 म्पु, वि यता मरु, राग चन्ता म्पु-मिण ।

मगार-मिण म्पु-मिण म्पु-मिण म्पु-मिण ॥

क्षणिक हैं, ऐसा संस्कार उत्पन्न हो जाना मार्ग है।² चतुर्थ आर्य सत्य निरोध है। सर्व प्रकार के दुःखो से मुक्ति मिलने का नाम ही निरोध है।

इस प्रकार बौद्ध-दर्शन का मूलाधार दुःख ही है। संसारी जीव का स्कन्ध रूप दुःख से पृथक् करना, यही बौद्ध-दर्शन के आविर्भाव का समुद्देश्य है।

न्याय दर्शन

न्याय दर्शन के संस्थापक अक्षपाद ऋषि थे। इस दर्शन के आराधक देव महेश्वर हैं जो सृष्टि के उत्पादक, रक्षक और संहारक हैं। वह विभु, नित्य तथा सर्वज्ञ हैं, जिनकी प्रेरणा से ही समस्त सृष्टि का संकलन, आकलन होता है।

न्याय दर्शन ने सोलह तत्त्व माने हैं। प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह और स्थान। जब इन सोलह तत्त्वों का परिज्ञान जीव को होता है, तब उसके दुःख और कारणों की परम्परा समाप्त होती है। इस प्रकार दुःख की निवृत्ति और मोक्ष-अपवर्ग की प्राप्ति हेतु ही प्रस्तुत दर्शन का प्रादुर्भाव होता है।

सांख्य दर्शन

सांख्य दर्शन का प्रयोजन भी दुःख निवृत्ति है। इसके मुख्य दो भेद हैं। एक ईश्वरवादी और दूसरा निरीश्वरवादी। जो ईश्वरवादी है वे सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से मानते हैं, और जो निरीश्वरवादी है, वे सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। सांख्य दर्शन के विचारानुसार दुःख की तीन राशियाँ हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। गारीरिक और मानसिक ये दुःख आध्यात्मिक कहलाते हैं तथा राक्षस आदि के आवेग से जो दुःख होते हैं वे आधिदैविक दुःख हैं और अन्य स्थावर तथा जगम आदि प्राणियों से जो दुःख उत्पन्न होते हैं वे आधिभौतिक दुःख कहलाते हैं। इन दुःखों का नाश ब्राह्म साधन व उपायो से नहीं होता है। किन्तु इनका सर्वनाश ज्ञान से ही होता है। ज्ञान क्या है? उसका प्राप्ति के

1. क्षयिका. सर्वसंस्कारा, इत्येव वासना मता ।

स मार्ग इह विज्ञेयो, निरोधो, मोक्ष उच्यते ॥

क्या उपाय हैं ? आदि विचारधारा मे ही सात्य दशन की उत्पत्ति हुई है ।

जन दशन

जन दशन का प्रमुख उद्देश्य है, आत्मा दु ग म मुक्त होकर अनन्त सुख की ओर चढे । जीव और पुद्गल इन दोना का सम्बन्ध अनन्त काल मे चना आ रहा है । बाह्य पुद्गलो के सयोग मे ही जीव नाना प्रकार के कष्टो का अनुभव करता है । जब तब जीव और पुद्गल का सम्बन्ध विच्छेद नही होगा तब तब आत्मात्मिक सुख असम्भव है । जीव और पुद्गल दोनो तत्त्व अलग बने हो सकते हैं ? उसके सम्बन्ध मे आचार्य उमास्वाति ने अपने तत्त्वाय-मूत्र मे—“सम्यक् दान, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य”¹ ये तीन माग बतलाय हैं । तीना के आचरण से ही जीव और पुद्गल सबथा अलग हो सकते हैं । एक बार जीव और पुद्गल के पृथक् होने पर पुन उनका कभी सम्बन्ध नही होता । वह जीव अनन्त ज्ञान, अनन्त दान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य वाला बन जाता है । इस प्रकार जन दशन का उद्देश्य स्पष्ट भन रहा है कि प्राणी दु ग मे निवत होकर अनन्त सुख मे प्रवृत्ति करें ।

वैशेषिक दशन

वैशेषिक दान के सस्थापक वणाद ऋषि थे । प्रस्तुत दशन का उद्देश्य भी नि श्रेयस की प्राप्ति हेतु ही धम या प्रादुर्भाव होता है । वणाद न अपने वैशेषिक मूत्र मे लिखा है—धम वह पदार्थ है जिसमे सात्त्विक उत्थान और पारमार्थिक नि श्रेयस दोना मिलते हैं ।²

जमिनी दशन

प्रस्तुत दान के प्रणेता जमिनी ऋषि हैं । जमिनी ऋषि के दो णिप्य थे । पूव भीमामक और उत्तर भीमामक । उनके नाम मे ही यह दशन, पूव भीमामक और उत्तर भीमामक के नाम से प्रसिद्ध है । पूव भीमामक यनादि का माननराने हैं । इसने दो भेद हैं—प्रभाकर और भाट्ट । उत्तर भीमामक अद्वैतवादी वेदान्ती हैं । उराके भी अनेक भेद हैं । एम दशन न भी धम को

1 सम्यक्दशनज्ञानचारित्र्याणि गोचरमाग ।

—तत्त्वाय मूत्र । 1-1

2 वैशेषिकमूत्रनि श्रेयसमिदि स धम ।

—वैशेषिक मूत्र । 1-2

ही प्रधानता दी है। मानव, धर्म के द्वारा ही कल्याण का मार्ग जान सकता है। अतः धर्म के स्वरूप को ठीक तरह से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि धर्म क्या है ? उसके साधन क्या हो सकते हैं ? तथा उसका अन्तिम प्रयोजन कैसे पूर्ण किया जा सकता है ? आदि प्रश्नों की मीमांसा (युक्ति-युक्त पूर्ण) का नाम ही दर्शन है। इस प्रकार प्रस्तुत दर्शन का भी वही उद्देश्य प्रतीत होता है, जो अन्य दर्शनों का है।

चार्वाक दर्शन

भारतीय दर्शनों में चार्वाक एकान्त भौतिकवादी दर्शन है। इस दर्शन की मान्यतानुसार सुख-दुःख इसी लोक तक सीमित हैं। यह लोक अर्थात् पुनर्जन्म को नहीं मानता। इस जीवन में जितना सुख का उपभोग किया जाय उतना ही श्रेयस्कर है। इसके सम्बन्ध में उनका एक सिद्धान्त-सूत्र प्रसिद्ध है कि ऋण करके भी इन्सान को खूब घी पीना चाहिए। मृत्यु के पश्चात् पुन. जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कहना सब मिथ्या है। क्योंकि शरीर की राख हो जाने पर कोई चीज नहीं बचती, जो पुन. जन्म धारण कर सके।¹ चार्वाक के मतानुसार ऐहिक सुख की प्राप्ति के लिए ही दार्शनिक विचारधारा का जन्म होता है।

इस प्रकार भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन को छोड़कर शेष सभी दर्शन दुःख से मुक्त होकर निःश्रेयस की प्राप्ति में ही निष्ठा रखते हैं।

1. यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
अस्मीभूत्स्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥

दर्शन और विज्ञान

आज इस भौतिकतावाद के चर्चाचौंध में पतनवाले व्यक्तियों की आस्था दर्शन के प्रति जितनी नहीं है, वही उसमें अधिक विज्ञान के प्रति है। इसका मूल कारण मानव का आत्मपण मदा व्याहृ जगत् की आर रहता है, आयात्मिकता की ओर बहुत कम। दीर्घ-दृष्टि से चिन्तन करने पर यह स्पष्ट है कि दर्शन और विज्ञान का अन्तिम साध्य अगम एक है। वे दोनों सत्य के द्वार तक पहुँचने में पूण महापथ हैं। एक ज्ञानगविन द्वारा उन सत्य-तथ्यों तक पहुँचाने का प्रयाग करता है तो दूसरा प्रयाग गविन के आधार पर। दर्शन चिन्तन प्रधान है, भस्तिष्व की वस्तु है। अतः यह सत्य के सही तथ्य का उद्घाटन स्तूल रूप में जनसमाज के सम्मुख रखने में सक्षम नहीं है और यह ज्ञान की वस्तु होने के कारण स्थूल रूप में रखा भी तो नहीं जा सकता, किन्तु, विज्ञान का कार्य उन तथ्यों की सही-सही प्रयोग द्वारा स्थूल रूप में दिखाना है। यह जिनो वस्तु को गायनीय न रखकर दर्पण की भाँति जनसमाज के सम्मुख स्पष्ट रख देना चाहता है। एतदर्थ विज्ञान जनमानस को जितना अपनी ओर आकर्षित कर सकता है उतना दर्शन नहीं।

दर्शन आत्मतत्त्व प्रधान है और विज्ञान भौतिक गति प्रधान है। दर्शन आत्मा, परमात्मा पर गम्भीर चिन्तन प्रधान करता है और विज्ञान बाह्य तत्त्व पर अपने भौतिक विचार अभिव्यक्त करता है। दर्शन विद्वान का एक सम्पूर्ण तत्त्व समझकर उसका परिचय कराता है और विज्ञान जगत् के पृथक्-पृथक् पहलुओं का भिन्न भिन्न दिग्दर्शन कराता है। इस दृष्टि में दर्शन का क्षेत्र विज्ञान में बहुत व्यापक व विस्तर प्रतीत होता है। दर्शन ज्ञान के अन्तिम तक तक पहुँचने का प्रयाग करता है पर विज्ञान की दृष्टि दुसरे जगत् तक ही सीमित है। दर्शन युक्ति और अनुभव को महत्त्व देता है, तो विज्ञान युक्ति को दुर्गन्ध केवल अनुभव का ही प्रधा

नता देता है। दूसरा विज्ञान और दर्शन में मुख्य अन्तर यह है कि विज्ञान का निर्णय हमेशा अपूर्ण रहता है जब कि दर्शन अपने विषय का सर्वांगीण स्पष्टीकरण करता है। कारण कि विज्ञान सत्य के एक अंश को ही ग्रहण करता है जिसका आधार दृश्य जगत् ही है।

विज्ञान की बदलती तस्वीरें

विज्ञान एक स्वतन्त्र धारा है। ज्ञात होता है कि इस धारा ने धर्म और दर्शन के विवादास्पद द्वन्द्वों से अपना एक अलग-थलग मार्ग निकाला है। विज्ञान की दृष्टि में सत्य वही है, जिस पर प्रयोगशाला की मुद्रा लग चुकी है। यह अन्धविश्वास को प्रश्रय नहीं देता है। कारण यह है कि तार्किक जगत् में प्रत्येक विश्वास को तर्क की कसौटी पर कसकर ही मूल्यांकन किया जाता है, आज का मानव अपनी व्यक्तिगत तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक ढंग से निकालता है।

यह सब कुछ होने पर भी एक बात विचारणीय है कि विज्ञान के निर्णय अब तक स्थिर नहीं रहे हैं। इतिहास से यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि विज्ञान के निर्णय किस स्थिति में किस प्रकार परिवर्तनशील हैं। एक वैज्ञानिक की सत्य बात दूसरे वैज्ञानिक के युग में असत्य लगने लगती है। जैसे चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह गणों की गति, स्थिति और स्वरूप आदि के विषय में 'टोलेमी' के युग की बात 'कोपरनिकस' के युग में नहीं रही और 'कोपरनिकस' के नये निर्णयों पर प्रो० आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद ने एक नया रूप लेकर अपना प्रभाव जमा लिया। क्या ऐसी स्थिति में अधिकार की भाषा में यह कहा जा सकता है कि प्रो० आइन्स्टाइन के ये निर्णय अन्तिम हैं? कदापि नहीं, भले ही जो निर्णय आज सत्य प्रतीत हो रहे हैं वे ही कल भ्रान्ति के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से कौन अपरिचित है। विज्ञान जगत् में गुरुत्वाकर्षण की धूम मच गई थी। पर आज के इस सापेक्षवाद के युग में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त निष्प्रभ हो गया है।

“कहते हैं, आइन्स्टाइन के अनुसंधान का प्रभाव न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण वाले नियम पर भी पड़ा है। गुरुत्वाकर्षण को लेकर वैज्ञानिकों में कुछ

सकिएँ चला करती थी। प्रथम शका यह थी कि गुस्त्वाक्पण यदि शक्ति है तो उसका मन्त्रमण करने में कुछ भी समय क्यों नहीं लगता, जैसे प्रकाश को लगना है। दूसरी यह है कि कोई भी आवरण गुस्त्वाक्पण के माग में अवरोध क्यों नहीं डालता है। आइन्स्टाइन ने बताया कि गुस्त्वाक्पण शक्ति नहीं है। पिण्ड एक दूसरे की ओर इसलिए खिंचे देखते हैं कि हम जिस विश्व में अवस्थित हैं वह यूक्लिड के नियमों से परे का विश्व है। विश्व को चार आयामों से समुक्त मानने पर प्रत्येक द्रव्य के पास कुछ वक्रता होगी। इसी को हम गुस्त्वाक्पण समझत आये हैं। इस प्रकार गुस्त्वाक्पण को आइन्स्टाइन ने देश और काल का गुण स्वीकार किया है।¹

वास्तव में देखा जाय तो यह उस परिभ्रमणशील वेगवती वस्तु का ही एक विशिष्ट गुण है। इमना आन्तरिक रहस्य न जानने के कारण ही लोग उसे आवरण की वस्तु समझकर आश्चर्य प्रकट करते हैं, पर यह सत्य नहीं है। जो सिद्धांत एक दिन विश्व में इतना ऊहापोह कर आया था, आज उसका उफान बिलकुल शांत है। और भी बतलाया जाता है कि—

“एक दिन पदार्थ का अन्तिम अविभाज्य अणु अणु माना जाता था और लोग उसे त्रिलकुल ठोस समझते थे। फिर जब परमाणु का पता चला तब विज्ञान उसी को ठोस मानने लगा। किन्तु आज परमाणु ठोस नहीं, पोला माना जाता है, जिसके नाभिक (यूक्लिडस) के चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन नाच रहे हैं। परमाणु इतने पोले माने जाते हैं कि बजानियों का यह अनुमान है कि यदि एक भरे-पूरे मनुष्य को इस सन्धी से दवा दिया जाय कि उसका अणु का एक भी परमाणु पाला न रहे तो उसकी देह सिमटकर एक ऐसे बिन्दु में समा जायगी जो आँसों से शायद ही दिखाई पड़े।”

वर्नाकिल जगत में हजारों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसकी एक लम्बी-चौड़ी सूची तयार हो सकती है। इन बदलते हुए निणयो के कारण ही विज्ञान का सत्य सदा मदिग्ध रहा है। एक बात यह है कि विज्ञान ने जिस ध्यान के लिए कभी सोचा नहीं, खोज नहीं कि, अथवा जो विज्ञान के वातावरण में विज्ञान सम्मिल नहीं है उसे वर्नाकिल असत्य बहकर ठुकरा देते हैं जो

1 आनन्द का विज्ञान अंक 2 (1959) नवम्बर, 'न्यूटन से आगे आधुनिक भौतिक विज्ञान का विकास का विश्लेषण' निबंध, पृ० न० 9।

तीय सञ्ज्ञति म पङ्कना वा मगम दखने का मिलना है। इस प्रकार का विज्ञान के क्षेत्र में रहा। सभी वनानिज प्राय एउ ही माग पर स्थित हैं और जो विभिन्न दिखलाई पडते ह, उह भी एउ स्थान पर आज नही तो कन धाना ही पडेगा। यो दान और विज्ञान का जीवन में अपना एउ स्वतंत्र महत्व है। उसकी पूण उपयोगिता है। दोना जीवन के नश्य तव पहुँचने के प्राम्त माग है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य पात होता है कि दान का प्रमुख भुजान आम तत्व की ओर है, इससे मानव को परम तत्व की उप-निध हाती है, जसकि विज्ञान का प्रवाह भौतिक तत्व की ओर ही प्रवाहित हुआ है। इसमें मानव को नवीनतम भौतिक साधन प्रमाधन प्राप्त होते हैं। अन म हम इस निष्पप पर पहुँचते हैं कि विज्ञान और दान म कुछ अंतर प्रतीत होने पर भी सम-वय का उन ही अधिक मात्रा म पाया जाना है।

एउ स्वर यह भी है कि दान और विज्ञान में विभेद ही क्या है? भारतीय वि-लेपना ने दान शास्त्र द्वारा समस्त वनानिज रहस्यो को अपने मानसिक श्रम—सक द्वारा समुपस्थित कर दिया है, फिर मानव विज्ञान को क्या अपनाये। दानिक शास्त्र भी मुग्धा-त्रेपण वसति का ही प्रा-माहित करते हैं पर विचारणीय प्रदन यहाँ यह है कि दान का वाय अतीत की अपथा जाह विनना ही विस्तृत मान लें, पर वनमान विज्ञान की अपथा दानिक का चिन्तन कुछ अगा तत्र मामित ही था। दान और विज्ञान म कुछ मौनिक भेद है, इने समझना आवश्यक है। दानिक न मण्डि के विभिन्न तथ्या का पता लगाया और वनानिक विदनेपतो न उह प्रत्यक्ष कर दिगाया। दान का आधार धमशास्त्र रहा है, अर्था धमशास्त्र वसित तथ्यों या प्रम्फुटिवरण दान शास्त्र म हुआ है। इसलिये कही-नही अ-धवि-यामा को भी दान म अत्रका मित है, जस कि विज्ञान किमी भी आदधयजनक घटना को ईदपरीय गवेन या प्राटनिक घटना न मान कर उनको वाग्ना की घोष की ओर बुद्धि से गतिमान करना है। दानिक ता प्राप्त पुण्या की याता को ही अन्तिम गत्य मानवा भाषा ह। इसमें गाता करना नागिनना है। दान श्रेय का काय ही आज धम और अध्यात्म की विविध मात्रताया पर स्थित है, जसकि विज्ञान का अक्ष अत्यन्त व्यापक और मनुष्य से काय धम यता की प्ररणा रना है। दान विन्तन प्रधान है धार विज्ञान का

और उत्पत्ति का तत्त्व नमस्कृत कर उन्हें जीवनोपयोगी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मनुष्य यह मन्त्र देवता है। विज्ञान ने अन्धविश्वासजन्य सम्पूर्ण मान्यताओं को चुनौती दे रखी है। उपर्युक्त माने जाने वाले वैज्ञानिक तथ्यों में वायु और पृथ्वी को आज का वैज्ञानिक स्वतन्त्र तन्त्र मानने को तैयार नहीं।

आधुनिक विज्ञान का प्रारम्भ

विज्ञान मानवी चेतना का ही एक विभिन्न रूप है। अतएव धरातल पर जब से मानव और उसकी चेतना का अस्तित्व है, तब ही से विज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। उसका आदि काल निर्धारित करना "ऋषियों के कुल और नदियों के नूल" खोजने के समान होगा। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान का जन्म ईसा के पन्द्रहवीं शती से माना जाना युक्तिमग्न है। जो भी हो, इसमें सदेह नहीं कि विज्ञान के प्रभाव ने मानव समाज की काया पलटने में अनुपम योग दिया है। यद्यपि प्राचीन विज्ञान की गति में मानव समाज को शीघ्र परिवर्तन की क्षमता नहीं थी, साथ ही कई बाधाएँ भी खड़ी कर दी जाती थी। पर विज्ञान के नवीन स्वरूप में, बाधक तत्त्व के अभाव में, समाज को शीघ्र परिवर्तित करने की अद्भुत शक्ति है।

विज्ञान की प्रगति से पूर्व

विज्ञान के समुचित विकास और प्रगति के पूर्व मानव समाज के अधिकांश कार्य और विचार पुरातन धार्मिक सिद्धांतों द्वारा नियन्त्रित थे। धार्मिक पहलुओं का सभी क्षेत्रों में प्रभाव था। ज्ञान के समग्र विषयों का धर्मशास्त्रों में ही अन्तर्भाव था। इतिहास, गणित, भूगोल, खगोल और समाजशास्त्र आदि विषयों का केन्द्र-बिन्दु भी धर्म-शास्त्र ही था। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ धर्म के द्वारा अपनी प्रगति में कुछ प्रेरणा मिली, वहाँ धर्म में बढ़ते हुए जब विश्वासों के कारण हानि भी कम नहीं हुई। धर्म अत्यन्त पवित्र वस्तु है और अन्तर्जगत् में सम्बद्ध है, पर स्थितिपालको या अत्यन्त पुरातनवादियों की दर्प-वृत्ति के कारण कभी-कभी इस पवित्र वस्तु में भी स्वार्थवश ऐसा विकार उत्पन्न हो जाता है कि वह प्रेरणा का स्रोत होकर भी स्वयं प्रेरणा का पात्र बन जाता है। तभी निरंकुश धार्मिक व्यक्तियों

द्वारा प्रतिपादित धर्म अपनी वास्तविकता खो बैठता है। इनका स्थान रुढ़ि और ज्ञानहीन परम्पराएँ ले लेती हैं। भारत में धर्म के नाम पर जातिवाद और मानव-मानव में भी भेद की कल्पना को, रुढ़ि प्रचल्य के कारण ही, प्रथम मिला। परिणामस्वरूप बुद्धिजीवी वर्ग धर्म के प्रति कफ़ादार रहने की भावना से दूर हटता गया। विज्ञान की प्राभातिक किरणों ने धर्म के स्वर्णोदय से नवीन चेतना और सस्कारों का बल दिया।

अविकसित धर्म और विज्ञान का संघर्ष

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है—वैज्ञानिक जागरण में धर्म के प्रति जड़ विश्वास हिलने लगे। धर्म प्रतिपादकों ने स्थितिपालक वृत्ति के आवेग में इन वैज्ञानिकों की न केवल निन्दा ही करनी आरम्भ की, अपितु, उन मनीषियों को अकथ्य यातनाएँ भी दी जाने लगी। गैलिलियो को नक्षत्रों की खोज पर कारावान भुगतना पड़ा। कोपरनिकस के 'सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण नहीं करना' कहते ही उसे धर्मद्रोही घोषित किया गया। डार्विन के विकासवाद ने धार्मिक जगत् में भारी हलचल पैदा कर दी चूँकि तात्कालिक कथित धर्मवेत्ता केवल धर्म शास्त्रों के सिद्धान्तों के अन्वयभक्त थे, क्योंकि बाइबिल में तो मानव को आदम और हव्वा का उत्तराधिकारी बताया गया है। तात्पर्य, बाइबिल या तदनु रूप धर्मशास्त्रों के विरुद्ध समस्त युद्ध वैज्ञानिक प्रयत्नों की न केवल उपेक्षा ही होने लगी, अपितु गवेषकों पर नाना प्रकार के अत्याचार भी होने लगे। पर विजयश्री वैज्ञानिकों के साथ ही रही। कालान्तर में उनकी शोध आदरणीय बन गई। 19वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते विज्ञान का प्रभाव प्रचुर परिमाण में बढ़ चला। सम्प्रदायवाद और जातिवाद इन पर तनिक भी अपना प्रभाव न डाल सके। इसके विपरीत सम्राट्, राजा और अन्य शासक ने वैज्ञानिकों को खोज में सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करने में गर्व का अनुभव करने लगे।

प्रसंगतः यहाँ एक बात का उल्लेख अनिवार्य प्रतीत होता है कि सापेक्षतः विज्ञान के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सहिष्णुतापूर्ण रहा है। यहाँ प्राचीन और अर्वाचीनों में मतभेदों की कमी न रहने के बावजूद भी कभी किसी नूतन विचार प्रवर्तक को न फाँसी पर लटकाया गया और न उसे अन्य किसी प्रकार की नागरिक यातनाओं का ही सामना करना पड़ा है। भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रधान होने के कारण समन्वयवादी दृष्टिकोण से ओत-प्रोत है। यहाँ यह भी

विस्मृत न करना चाहिए कि विज्ञान ने कभी भी चरम सत्य उपलब्धि का आग्रह नहीं रखा और भविष्य में शोध के बाधक नहीं बने। जिन साधना के आधार पर जो कालिक सत्य शोध में उदभूत हुए वे कालान्तर में अथवा साधन उपलब्ध होने पर उद्वेग भी करने हैं। तात्पर्य विज्ञान विज्ञानोन्मुखी तत्त्व है। विज्ञान वस्तु को यह अपरिवर्तित नहीं मानता।

सुप्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक और वैज्ञानिक विनियम जेम्स ने ठीक ही कहा है 'विज्ञान ने आज तक जिन तथ्यों की खोज की है वे केवल सम्भाव्य हैं। किसी का पूर्ण एतद् अस्तित्व सत्य नहीं माना जा सकता। उनमें खोज और परिवर्तन का पूर्ण अभाव है। यह भी सत्य है कि कुछ बद्ध-मूल धारणाएँ भ्रान्त सिद्ध हो जाएँ और उन्हें पूर्ण रूपण छोड़ना पड़े। जिज्ञासु को नये विचारों या खोजों करने के लिए सदा उद्यत रहना चाहिए।'

विज्ञान का सार्वभौम प्रभाव

धर्म विज्ञान द्वारा प्रभावित होने के कारण तदनुरूप प्रचलित दर्शनों को भी विज्ञान का मार्ग निर्देशक मानना पड़ा। जिन मूल दार्शनिक तथ्यों पर वैज्ञानिकों को आपत्ति थी वह उनमें दार्शनिकों के समक्ष रख दी। चाहे इनमें उनका मत मान्य न रखा, पर विज्ञान का लोहा तो मानने ही लगे। राजनीति, जो एक अचिरस्थायी तत्त्व है, तो विज्ञान की दासी ही बनी हुई है। परिवर्तन विज्ञान पर ही निर्भर है। कहने का तात्पर्य है कि चित्र, संगीत, वाद्य, लेखन, सम्भाषण, शिल्प और शिक्षा आदि कलाओं के प्रत्येक क्षेत्र पर विज्ञान ने अपना इतना प्रभाव जमाया कि बिना इसके कार्यक्षेत्र को गति नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि खान-पान, रहन-सहन, यातायात, युद्धकला, दर्शन-स्पर्शन आदि इन्द्रियजन्य सभी विषयों पर विज्ञान का अक्षुण्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता के समस्त उपकरण विज्ञान की छाया में पनप रहे हैं।

विश्व को निकट लाने में विज्ञान का हाथ

मानव-समाज पर विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट और सीधा जो प्रभाव पड़ा है वह है विश्व के समस्त राष्ट्रों में नैकट्य स्थापित करना। यही कारण है आज वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाने वाला सारा विश्व 19 करोड़ मील क्षेत्रफल वाली पृथ्वी पर एक सयुक्त परिवार के समान अपने-आपको अनुभव करता है। द्रुतगामी साधनों ने विभिन्न देशों में सामीप्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया है कि चाहे कोई राष्ट्र या उसका प्रमुख व्यक्ति कितना ही बड़ा और शक्ति-सम्पन्न क्यों न हो, पर वह एकाकी अपना राष्ट्रीय कार्य सहृदयतापूर्वक सम्पन्न नहीं कर सकता, या अपने को अन्य राष्ट्रों में पृथक् नहीं रख सकता। इसीलिए तो प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग दिनानुदिन बढ़ते जा रहे हैं। यद्यपि इस पवित्र कार्य में संकीर्ण

और स्वार्यो राष्ट्र बाधा अवश्य उपस्थित करते हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टि-
योग अन्तर्राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योग देता है। विश्व सरकार
और विश्व धर्म की कल्पना विज्ञान की व्यापकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
विश्व-यात्रा तो स्थापित हो ही चुका है। सो वष पूर्व इसकी कल्पना
ही असम्भव थी।

विज्ञान का वास्तविक विकास अहिंसा पर विशेष निर्भर करता है।
उगीने मानव जीवन में अच्छे सौंदर्य और ऐक्य का स्थायित्व सम्भव है।
अहिंसाहीन विज्ञान का परिणाम क्या होगा? यह आज की अन्तर्राष्ट्रीय
राजनैतिक परिस्थितियाँ को देखते हुए, शायद ही घटाने की आवश्यकता हो।

धर्म का स्वरूप

भारतवर्ष में धर्म

बहुत प्राचीन काल से भारत की ख्याति एक धर्मप्रधान देश के रूप में रही है। यहाँ की संस्कृति और सम्यता का पल्लवन धर्म के ही मूल्यवान सिद्धान्तों के आधार पर हुआ है। ऋषि-मुनि व तत्त्वसमीक्षकों ने तपोवन में रहकर त्यागमूलक जीवन व्यतीत करते हुए जो अनुभूतियाँ प्राप्त कीं, उनका व्यक्तिकरण भी अधिकतर धर्म के माध्यम से हुआ है। धर्म का सम्बन्ध भले ही आत्मस्थ हो पर वह एक सामाजिक वस्तु है। समाज इतिहासमय संस्था है जो स्वयं अपने-आपमें एक विज्ञान है, अतः समाज की अन्तरात्मा का यथोचित पोषण यदि धर्म द्वारा होता है तो बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति विज्ञान द्वारा होती है, अतः धर्म और विज्ञान को समीक्षात्मक दृष्टि से भिन्न मानने में बुद्धिमत्ता नहीं है। धर्म जीवन का एक ऐसा महत्त्वपूर्ण अंग है, जहाँ मानव कुछ क्षणों के लिए अपने-आपको सांसारिक यत्रणाओं से मुक्त पाता हुआ आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है। वह लौकिक जीवन में रहकर भी धर्म द्वारा आन्तरिक चित्तवृत्ति में लीन रहने के कारण लोकोत्तर या अनिर्वचनीय सुख का बोध करता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सुख-शान्ति और समृद्धि धर्म के समुचित विकास पर अवलम्बित है। अन्तर्जात से सम्बद्ध रहने के बावजूद भी उसका वास्तविक स्वरूप व्यावहारिक है और वह बाह्य क्रियाओं द्वारा ही जाना जाता है। इसे आचार की सजा दी जाती है। आचार परम्परा के कारण ही इसे इतिहास-सम्बद्ध मानना पड़ता है। कारण कि ससार में चाहे कोई भी वस्तु कितनी भी आन्तरिक हो पर व्यवहार द्वारा ही अनुभूत होने के कारण वह आचारमूलक होती है और सामयिक प्रवाह के अनुसार उसकी आत्मा के अपरिवर्तनीय रहने पर भी आचारों में समय के अनुसार परिवर्तन करना

पडता है या स्वयं हो जाता है। धम के आचारमूलक विकास को देखते हुए कहा पडता है कि समय-ममय पर एक ही धम ने बाह्य स्थिति में बहुत-कुछ परिवर्तन इसलिए किया कि उसे जीवित रहना था। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर अधिकांशतः पनपन वाले तत्त्वों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। परिवर्तन ही इसकी भोजनीय शक्ति है। जब हम ऋतु के अनुसार वस्त्र परिवर्तन कर मूल रूप में अपनी देह का रक्षण कर सकते हैं तो व्यापक रूप में परिवर्तित परिस्थितियों में भी बाह्य व्यवहार में परिवर्तन कर अपनी मूल वस्तु की रक्षा कर सकते हैं। यह परिवर्तन जीवन-शक्ति ही प्रदान नहीं करता किंतु विचारों में भी शक्ति समुत्पन्न करता है।

धम की परिभाषा

अत्यधिक आत्मिक वस्तु को परिभाषा में बांधना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अधिन चर्चनीय वस्तु का जब जीवन से सम्बन्ध क्षीण होने लगता है तब मनुष्य इसे व्याख्या द्वारा स्थायित्व देने की चेष्टा करता है। धम की लगभग वही स्थिति है, क्योंकि धम की चर्चा शब्दों में बहुत होती है, पर जीवन से गहरा सम्बन्ध अल्प ही रहता है। इस प्रकार के वाणी विलास का व्यापक प्रभाव यहाँ तक प्रसरित है कि अनपढ़ या धम के सम्बन्ध में अत्यल्प ज्ञान रखने वाला भी ब्रह्म, मोक्ष और अनेकान्तवाद की चर्चा करते नहीं आघाता। ईमानदारी के साथ यदि देखा जाय तो धम केवल वाणी तक ही सीमित रहने वाला तत्त्व नहीं, अपितु इसके सिद्धान्त दैनिक जीवन में प्रोत्साहित रहने चाहिये। धम के मम तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। जिनकी पहुँच है उनकी वाणी मौन रहती है।

भारत में सचमुच धम की बहुलता है। व्याख्याकार भी अनेक हैं। कोई शक्ति के द्वारा धम को समझने की चेष्टा करता है, ता कोई केवल आचार द्वारा ही इसकी व्याख्या करने में प्रयत्नशील है। अतः धम की भारत में प्रचुर व्याख्याएँ व परिभाषाएँ मिलती हैं। जनदशन के उद्भूत विद्वान प्रजा चन्द्र ५० श्री मुगलालजी मधारी ने अपने 'दर्शन और चिन्तन' नामक ग्रन्थ में डॉ० मॉर्ले के मतानुसार यह प्रस्तावित है कि "धम की लगभग दस हजार व्याख्याएँ हो चुकी हैं किन्तु भी उगम सभी धर्मों का समावेश नहीं होता। धार्मिक बौद्ध, जन आदि धम उन व्याख्याओं में बाहर ही रह जाते हैं।"

व्याख्याकार मात्र सम्प्रदाय या अपने धर्म तक ही सीमित रहता है। किसी भी प्रकार के व्यामोह या पूर्वाग्रह में प्रभावित व्यक्ति से व्यापक या सर्वजन-गम्य व्याख्या की आशा नहीं की जा सकती है।

धर्म शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार की जाती है—“धारणात् धर्मः” जो धारण किया जाय वही धर्म है। धर्म शब्द धृ धातु से निप्पन्न हुआ है जिसमें ‘भय’ प्रत्यय जोड़ने से धर्म शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य है धारण करने वाला। पर वह क्या धारण करता है? यह एक प्रश्न है। जहाँ तक धारण करने का प्रश्न है समस्त धर्म और सम्प्रदाय इससे सहमत हैं पर जो धारण कराया जाता है मत-भिन्नता वही है। क्योंकि प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के सदस्य अपने अनुकूल तथ्यों को ही धारण करते हैं और वह ही आगे चलकर उनकी दृष्टि में धर्म बन जाता है।

जैन दर्शन बहुत ही व्यापक और व्यक्तिस्वातन्त्र्यमूलक दर्शन के रूप में बहुत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित रहा है। प्राणी-मात्र का सर्वोदय ही इस दर्शन का काम्य है। वह मानव-मानव में उच्चत्व, नीचत्व की कल्पना का विरोधी है। वह प्राणीमात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। वह इतनी क्रांतिकारी घोषणा करता है कि अपने उत्थान-पतन में किसी को साधक-बाधक नहीं मानता, वह अपने विकास के लिए ईश्वर तक की पराधीनता में तनिक भी विश्वास नहीं रखता। उत्थान-पतन का दायित्व व्यक्ति के पुरुषार्थ पर अवलम्बित मानता है। वरदान या अभिशाप जैसी कोई वस्तु जैन दर्शन में नहीं पनपी। अवतारवाद को भी वह अस्वीकार करता है। वह मनुष्य को इतना विकसित प्राणी मानता है कि उसे परमात्मा तक होने का अधिकार प्राप्त है। परमात्मा में और मानव में केवल इतना ही अन्तर है कि परमात्मा ने प्रकाश का पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है, और मानव अपने में स्थित प्रकाश को आवरण द्वारा ढंके रखने के कारण ही मानव बना हुआ है। यदि मनुष्य चाहे तो विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुषार्थ द्वारा अनावृत्त होकर परमात्म पद प्राप्त कर सकता है।

जहाँ त्यागमूलक जीवन-यापन करने वाले मनीषियों द्वारा धर्म जैसे पवित्र तत्त्व की व्याख्या प्रस्तुत की जाय वहाँ स्वभावतः सर्वजनोपयोगी व्यापक दृष्टिकोण रहे यह स्वाभाविक है। आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की

बहुत सुन्दर, मक्षिप्त और भारगर्भित व्याख्या करते हुए "वस्तु सहायो धर्मो" वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा है। प्रत्येक पदार्थ या वस्तु का अपना निज स्वभाव होता है और वह स्वभाव ही उसका मूल धर्म है। उदाहरणार्थ गीतनत्र जल का मूल धर्म है, अग्नि का उष्णत्व। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मभाव में रहना आत्मा का मूल धर्म है। पुद्गल को विकारों में रमण करना अधर्म है। अर्थान् मार्गिक वृत्तियों में लीन रहकर केवल तिलाग और वभय को ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानकर जीवन व्यतीत करना तात्त्विक दृष्टि में अधर्म ही है। परिग्रह मात्र का पोषण धर्म की कोटि में नहीं आता, क्योंकि इससे हिंसा वृत्ति प्रोत्साहित होती है।

परवर्ती जनाचार्यों ने समामाधिक्य परिस्थिति के अनुसार धर्म की प्रशस्त व्याख्याएँ एवं उसे जीवन के दैनिक क्रम में किस प्रकार आचार में लाया जा सकता है? समाज और नीति से इसका क्या सम्बन्ध है आदि अनेक विषयों का मार्गभित्त विवेचन कर धर्म का अधिार लोक भाग्य बनाने का अनुकरणीय प्रयास किया है। परवर्ती आचार्यों की व्याख्याएँ मौखिक रूप में उद्योग का सूचित सिद्धान्त का ही अनुगमन करती हैं।

धर्म का प्रादुर्भाव

धर्म समाज का एक अत्यावश्यक अंग रहा है। दसवी उत्पत्ति का आदि-काल ऐतिहासिक दृष्टि में अज्ञात है। समाज विज्ञान की दृष्टि में जब से मानव का अस्तित्व है तभी से धर्म का भी अस्तित्व स्वीकार करना होगा। मगर के किसी भी कोने में अज्ञित या अज्ञित मानव का सम्भवतः कोई भी पग एगा न होगा जिसका अपना कोई धर्म न हो। धर्महीन समाज के जीवन में संशुभ नहीं रह सकता, चाहे वह विचारमूला हो या आचारमूलक। यद्यपि यह स्थान धर्म का ऐतिहासिक समीक्षा का नहीं है, तत्र किन्तु विश्व के प्रत्येक अंग पर सम्पूर्ण विचार करने का ही है, यहाँ तो केवल प्रागिनिक काल में ही समीक्षा करना होगा, क्योंकि धर्म एक श्रद्धा प्राप्त तत्त्व है। आश्रय हम पर ऐतिहासिक दृष्टि में विचार किया जाता है तो श्रद्धा को स्वभाव का पाठ पढ़ना ही है। कई विचार धारा जहाँ समाज में धर्मो है तब पुण्य का अविनाश और विचार परम्परापुष्पायी उभे पालन और तात्त्विक समझने लगते हैं। धर्म का तात्पर्य केवल इतना है "विशेष प्रकार के विचारों के मध्य में

वैज्ञानिक युग में आवश्यकता ही क्या है ? इस अतिरेकपूर्ण विचार धारा में कितना तथ्य है। यह बताने की शायद ही आवश्यकता रहती हो, पर इनका कहने का लोभ स्वरण नहीं किया जा सकता कि जो धर्म वास्तविकता को लिए हुए है वहाँ तो भंयकर वैपम्य में भी साम्य प्रस्थापित हो जाना है। विकार और वासना का जहाँ क्षय हो जाय तो फिर विमंवाद को अवकाश ही कहाँ मिलता है। सच बात तो यह है कि धर्म के नाम आपत्तियाँ तब ग्वडी होती हैं जब इस आत्मिक और परम निर्मल वस्तु के साथ ही अपने-अपने सम्प्रदाय को संयुक्त कर देते हैं और तब अमहिष्णु वृत्ति के प्रोत्साहन में ही धर्म अपयज्ञ का भागी बनता है। आंतरिक धर्म एकत्व का ही प्रतिपादक है, भेद का नहीं। व्यवहार में आचरित नियमों में भले ही भिन्नत्व हो ! मौलिक तथ्य तो त्रिकालावाधित है। धर्म के मर्म को आत्मसात् न करने के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। मैं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आज के दौढ़िक युग में वास्तविक जीवन के संतुलन को बनाये रखने के लिए परमार्थ वृत्ति या धर्म का होना नितान्त आवश्यक है। अनैतिकता द्वारा आज जो राष्ट्रीय चरित्र का दिनानुदिन ह्याम हो रहा है, इसका एक मात्र कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव ही है। बालक के मन में प्राथमिक शिक्षा के साथ ही नैतिकता और धर्म के संस्कार डाल दिये जाएँ तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्रीय चरित्र का धरातल गिरता रहे।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक वृत्ति का पोषण न हो, जो राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी बाधा है। साम्प्रदायिक भावना ने ही धर्म को बदनाम कर रखा है। धर्म समत्व का अमर सदेश देता है। तात्पर्य यह कि धर्म सभी परिस्थितियों में अतीव आवश्यक है वगर्त कि उस पर साम्प्रदायिकता का आवरण न हो।

धार्मिक शिक्षा

भारतवर्ष अतीतकाल से अव्यात्म-विद्याओं का केन्द्रस्थल रहा है। जहाँ पाश्चात्य वैचारिकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग अणु-परमाणु के अन्वेषण में किया वहाँ भारत के तत्त्वचिंतक मनीषियों ने आध्यात्मिक तत्त्व की खोज में। इसका अर्थ यह नहीं कि भारतवर्ष भौतिक कला और विद्याओं

ने शून्य ही रहा। किंतु यहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कलाओं का सुंदर मगम रहा है जिसका अवन इतिहास के पृष्ठा पर स्पष्ट अंकित है। तत्पश्चात् और नालदा विश्वविद्यालयों की प्रख्याति दूर-दूर के प्रांतों और देशों में फैली हुई थी। उन विद्यालयों की प्रयोगशाला में अपना सांस्कृतिक जीवन छानने के लिए बड़े-बड़े पहाड़ा और मरिताओं को ही नहीं किंतु विशाल समुद्रों को भी नाँवकर विद्याप्रेमी विद्यार्थी समुपस्थित होते थे। वहाँ उच्च न्यायदर्शन, सांख्यदर्शन, गणित, ज्योतिषशास्त्र, नीतिशास्त्र और आध्यात्मिक फिनाँसों का अध्ययन कराया जाता था। एक कुतूहल के साम्राज्य में सबको अध्यापक और हजारों विद्यार्थियों का समूह रहता था। इसमें स्पष्ट है कि भारतीय परम्परा में भौतिक विज्ञान की अल्पता नहीं थी। पर उन सबका प्रयोग आत्मस्वरूप के विकास में ही किया जाता था। वहाँ हेय, गेय और उपादेय का पूरा विवेक होना था। उन गुम्बुजों में वे कलाएँ और विद्याएँ सिखलाई जाती थीं जो बौद्धिक विकास के साथ ही अन्तर्चेतना में भी ज्ञान का संचलाइट जगमगा सब और सांस्कृतिक जीवन का निर्माण कर सकें। जो विद्या मानव को विलासिता के पथज में गिरा दे और परलभता की जजोरा में आवेष्टित कर दे, उसका भारतीय दृष्टि से कोई मूल्य नहीं था। महर्षि मनु ने विद्या की मायकता बतलाते हुए कहा ही सुंदर कहा है—

“सा विद्या या विमुक्तये”

विद्या यही है जो व्यक्ति का समार के बंधन में मुक्त कर मातृ की दिशा में प्रेरित करती हो।

उन दृष्टि में जब हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि भारतवर्ष क्षाणिक और आध्यात्मिकवाद में अत्यंत समुन्नत था। पर वर्तमान गिणा पद्धति को देगत हुए आध्यात्मिक विज्ञान का नारा पुरातन युग की बीती बात माना हो गया है। आज आध्यात्मिक गिणा के मार्ग पर भौतिक गिणा ने अपना सुदृढ़ भंग गात्र दिया है। यदि आज के विद्यार्थी से यह प्रश्न किया जाय कि टार्किन का विरागवाद और कान्ताकम का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा मायवाद क्या है? तो सम्भव है वह इन विषयों पर घटा तन अभिप्राय माया में भाग्य भाव गने किन्तु उमंग यह पूछा जाय कि भगवान् महावीर

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राकृतिक शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इटली तथा जापान ने किया है। इटली में इंधन का अपेक्षाकृत अभाव था, वहाँ के वैज्ञानिकों की दृष्टि भूमिगर्भस्थ ऊष्मा पर केन्द्रित हुई। क्या न इस ऊष्मा का उपयोग किया जाय? फ्रान्स फ्लोरेस के निक्टवर्ती एक जगह लावा में से निकलने वाली ऊष्मा से वे प्रिम बोटि विद्युत पदा करने में यहाँ तक सफल रहे कि फ्लोरेस, सीमा का समीपवर्ती भू भाग और नेपल्स इस विद्युत से प्रकाशित हो उठे।

वायु तत्त्व भी जीवन का एक अत्यन्त अनुपक्षणीय तत्त्व है। वायु की शक्ति अप्रबल है। वायु शुद्धि ही आध्यात्मिक दृष्टि से योग भाग का एक मापान है। वायु का धार्मिक महत्त्व भी किसी भी दृष्टि से कम नहीं। शक्ति के नूतन साधनों के लिए वैज्ञानिकों ने वायु शक्ति की आवश्यकता का तीव्र अनुभव किया। बृहत्तर सागर और महाद्वीपों पर तीव्र गति में वायु संचार होता रहता है। पर मानव के इसके भूल से परिचित होने के बावजूद भी इस पर कसे नियंत्रण रखा जाए, यह एक समस्या थी। क्योंकि मुक्त विचरण करने वाली वायु को मानव सीमा में किस प्रकार आवद्ध रखे। अभी कुछ ही वर्ष हुए, वायु शक्ति का नियंत्रित कर इसका उपयोग यत्र चालित मशीनों में किया गया। इसमें विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। अमेरिका में वायु चालित यंत्रोद्योग विस्तृत हो चुका है। मेजर विल्सन ने सन् 1924 में एक अत्यधिक शक्ति सम्पन्न वायु चालित यंत्र का आविष्कार किया था। कनाडावासी फेन्नेडन ने एक बार ब्रिटिश एसोसिएशन के समस्त सम्भाषण करते हुए कहा था "यदि इंग्लैंड के सभी ऊँचे पठारों पर वायु यंत्र स्थापित किये जाएँ तो उनसे विद्युत् पदा की जा सकता है जिसे देना के यंत्रोद्योग को प्राप्ताह्न मिलेगा।"

यह तो एक माना हुआ बात है कि मूल्य भी शक्ति का एक बहुत बड़ा मापान है। अध्यात्म प्रधान भारतीय सभ्यता के अतिसूक्ष्म मूल्य की धार्मिक जगत् में जा प्रतिष्ठा प्राप्त है वह सर्वोत्कृष्ट है। स्वरोदय के योगात्मक तत्त्वों में मूल्य का महत्त्व सर्वविदित है। मूल्य ने भारतीय कला के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्राचीनतम मूल्य पूजोपासनाएँ प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं। भारत में मूल्य पूजक जाति विकसित रही है। न केवल

धर्म और विज्ञान

“आश्चर्य पूर्ण विषय सबसे सुन्दर है। ऐसा अनुभव होता है। सच्ची कला का और विज्ञान का वही उद्गम स्थान है। जिसके मन में इस भावना का उदय नहीं होता, जिसे चमत्कार और विस्मय मालूम नहीं होता, कहना चाहिए कि उसके नेत्र हमेशा के लिए फूट गये, वह मर गया। इस दृष्टि से केवल मैं धार्मिक हूँ।”

—आइन्स्टाइन

धर्म आत्म सम्बद्ध होते हुए भी समाजमूलक वस्तु के रूप में गताब्दियों से जन जीवन में प्रतिष्ठित रहा है। विज्ञान का भौतिक जगत् से सम्बद्ध होते हुए भी धर्म के क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा है। धर्म की वास्तविक अभिव्यक्ति आचारमूलक परम्पराओं में निहित है जो समाज की नैतिक सम्पत्ति है। उच्चतम आचार और विचारों द्वारा वासना क्षय ही धर्म का एक सोपान है। आचार विषयक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं—उसका मुख्य कारण विज्ञान है। विज्ञान ने धर्म के वाह्य स्वरूप के अन्वेषण में जो क्रांतिकारी रूप दिया है—वह मानव शास्त्र और समाज शास्त्र की दृष्टि से अनुपम है। पुरातन काल में, वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त विज्ञान शब्द सार्थक न रहा हो, पर जहाँ तक इसकी भावमूलक परम्परा का प्रश्न है, इसका नैकट्य स्पष्ट है। समाजमूलक क्रांतियों का जो धर्म पर प्रभाव पड़ा है और जो अपेक्षित संगोपन भी करने पड़े है यह सब कुछ विज्ञान की ही मौलिक देन है, क्योंकि विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन यापन करने वालों का अस्तित्व भी भौतिक जगत् पर ही निर्भर रहता आया है अतः समाज से बद्ध वैज्ञानिक प्रयोगों को भी धर्म द्वारा समर्थन मिला है। जब हम ज्ञान की विशेष स्थिति को विज्ञान के रूप में अंगीकार करते हैं तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान भी आत्मा का एक मौलिक गुण है। उपनिषद् में ‘एक से अनेक की ओर

प्रेरित करने वाली शक्ति' को विज्ञान कहा गया है। पौराणिक विज्ञान की परम्परा की जड़ें धर्म के आदिकाल तक विखरी हुई हैं। हाँ, कुछ काल ऐसा अवश्य व्यतीत हुआ कि विज्ञान का स्थान थोड़ा ने ग्रहण किया, पर इससे हमारी सत्यावेषिणी बर्तन के अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला। विज्ञान एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है कि जिसके समुचित उपयोग द्वारा आत्म तत्त्व गवेषण के प्रशस्त क्षेत्र में भी प्राप्ति की जा सकती है।

विज्ञान द्वारा सुख-समृद्धि

“विज्ञान मानव को मानव के निकट लाने का तथा मानव के लिए सम्पूर्ण सुख सामग्री जुटाने का एक चमत्कारपूर्ण प्रयत्न है। जो इसके विरुद्ध आचरण करता है वह विज्ञान को समझता ही नहीं।”

—आइन्स्टाइन

अनेक आगंकाओं के वावजूद आज मानवीय दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति आगान्वित है। क्योंकि इन्द्रिय सम्भूत सुखोपलब्धि के समग्र साधन वह जुटाता है। अतीत में सआटो के लिए भी दुर्लभ साधन आज अकिंचनो के लिए भी सर्व सुलभ हो चले हैं। विज्ञान की चमत्कृतियाँ अद्भुत है। टेलीविजन को ही लीजिए, हजारों मील दूर होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को जहाँ कहीं भी, वैज्ञानिक साधन उपलब्ध है, बैठकर देख सकते हैं। औद्योगिक सस्थान का व्यवस्थापक अपने कमरे से ही सस्थान की कार्यवाही का निरीक्षण कर सकता है। हीटर का 'प्लग' लगाते ही आपको गर्म-गर्म पानी तत्काल मिल जाता है।

आटा पीसने के लिए विज्ञान ने आपको पवन चक्कियाँ या कल चक्कियाँ प्रदान की हैं।

पानी दूर से ढोकर लाने की दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। नल खोलते ही गंगा-यमुना की विमल जल-धारा आपको नहला देती है।

आप गर्मी से घबरा रहे हैं। बस, बटन दवाने की ही देर है, पखा फर-फर हवा करके आपको शान्ति प्रदान कर देगा।

भोजन बनाने के लिए धुएँ में आँखों को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रही—फूँका-फूँकी नहीं करनी है। 'कुकर' में खाद्य सामग्री डालते ही रसोई आसानी से तैयार हो जाती है।

विविध विषयक ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को कागजों पर हाथ से लिखने और नकल करने की जरूरत नहीं। सौ, दो सौ या हजार पृष्ठों की

छपी छपाई पुस्तक सारी दिक्कत मिटा देती है।

हजारों लाखों रुपये का जोड़, बाकी, गुणा, भाग या अन्य किसी प्रकार का पेचीदा हिसाब करने के लिए आपनी माथा-पच्ची नहीं करनी पड़ती। एक मिनट से भी कम समय में गणक यंत्र आपका हिसाब कर देती है।

वेतार के तार से जन्मा हुआ रेडियो मनुष्य की चिन्ता और व्यग्रता क्षण भर में काफ़ूर कर देता है। सक्क के समय वह मनुष्य के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। जब कोई जहाज खतरे में फँस जाता है तो क्षण भर में उसकी सूचना पहुँचाई जा सकती है और तब समय पर सहायता पहुँच सकती है। खोये हुए बच्चों या आदमियों का पता चलाने में रेडियो बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है।

सिनेमा विज्ञान का एक महान वरदान है, जिसने मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफी उथल-पुथल मचा दी है। सिनेमा के प्रभाव को नैतिकता के मापदण्ड से नापने का यह प्रसंग नहीं है। उसका नैतिक प्रभाव चित्र निर्माताओं की अभिरुचि पर निर्भर है। विज्ञान उस दायित्व से मुक्त है। विज्ञान की वृत्तायता साधन प्रस्तुत कर देने में है, सदुपयोग या दुरुपयोग की बात उसके प्रयोक्ताओं पर अवलम्बित है।

विद्युत् शक्ति की उपेक्षा विज्ञान की बहुत बड़ी सफलता है। इसका प्रयोग आज सबत्र हो रहा है—घरों में प्रकाश करने के लिए तथा बस्त्रों को प्रेम करने, खाना पकाने, पानी गम करने, कमरों को साफ रखने, भवनों को वातानुकूलित करने, पक्षे चनाने, रेडियो, सिनेमा तथा बड़े-बड़े यंत्रों को चनाने में किया जाता है। इसकी बढ़ती हुई मनुष्य की अनगिनत बठिनाइयाँ दूर हो गई हैं, जो बष्टप्रद और समयनाशक थीं। इसी की सहायता से मनुष्य न बड़ी-बड़ी और गहरी नहर खोदी हैं, राँध और पुल बनाये हैं। जहाज, मोटरें, रेलें, विमान और अन्य सैकड़ों वस्तुओं का निर्माण इसी के कारण हो सका है। त्रिजली का हथौडा और त्रेन बना अद्भुत कार्य कर दिखलाता है, यह विज्ञान में छिपा नहीं है।

वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान ने जमे नूतन सृष्टि ही खड़ी कर दी है। हाथ-करघों की अपेक्षा मित्ता में धारीक और मनोरम वस्त्रों का उत्पन्न समय में ढेर का ढेर तैयार हो जाता है। अत्याय असह्य वस्तुएँ बड़ी सफाई

और शीघ्रता से बनने लगी है। आधुनिक लांडरी में एक घण्टे में दो हजार कपड़े धोये जा सकते हैं। एक कमीज की तह करने में एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। मुद्रण यंत्रों ने भी आश्चर्यजनक कार्य कर दिखलाये हैं। आज के मुद्रणालय एक घण्टे में समाचार पत्रों की हजारों-लाखों प्रतियाँ मुद्रित कर देते हैं। ऐसी मशीनें हैं जो उन पत्रों की तह करती जाती हैं, पते अंकित करती जाती हैं, पैकेट बनाती जाती हैं, और टिकिट भी लगाती जाती हैं।

आज ऐसी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है जो बड़ी-बड़ी रकमों का जोड़ लगा सकती हैं, अनेक प्रश्नों को हल कर सकती हैं, व्याज फैला सकती हैं। ऐसी भी मशीनें हैं जो विनिमय की निश्चित दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने का हिसाब लगा सकती हैं।

‘डिक्टाफोन’ ने लेखकों को कितनी सुविधा उत्पन्न कर दी है। अनुवादकों की कठिनाइयों को दूर करनेवाला टाइपराइटर भी आज मौजूद है जो एक भाषा का करीब आठ भाषाओं में अनुवाद कर देता है।

यूरोप और अमेरिका के देश अब कृषि के लिए प्रकृति के मुहताज नहीं रहे। वहाँ कृत्रिम वर्षा का भी प्रयोग किया जाने लगा है। पशुओं द्वारा चलने वाले हलों के स्थान पर ट्रैक्टरों का प्रयोग तो अब पुरानी-सी बात हो गई है। प्राकृतिक खाद के बदले रासायनिक खाद, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है, तैयार होने लगी है। वहाँ खेती-बाड़ी के प्रायः सभी कार्यों में यंत्रों का उपयोग होता है। फसल काटने की एक मशीन, जो 50 हॉर्स पावर से चलती है और जिसमें 30 फुट तक लम्बी दराती होती है, बड़ी शीघ्रता से फसल काटती है और प्रतिदिन करीब हजार, डेढ़ हजार बोरी अनाज भी निकाल देती है।

ऐसी मशीनों का भी आविष्कार हो चुका है जो एक घंटे में 2400 रोटियाँ बना सकती हैं, 2400 बोटलो में दवा भर सकती है और 3000 बोटलो को डाट लगा कर बंद कर देती है।

पहले एक मनुष्य दिन भर चोटी से एड़ी तक पसीना बहाकर कुछ मन मिट्टी खोद पाता था, आज मशीन की सहायता से, उतने ही समय में, 1500 से 2000 टन तक मिट्टी खोदी जा सकती है।

मनुष्यों की सुविधा के लिए नदियों के प्रवाह तक बदल दिये गये हैं।

भवन निर्माण बला न भी एक नूतन ही रूप धारण कर लिया है। सक्डा मजिल के गगनचुम्बी भवन कुछ ही महीनों में तयार हो जाते हैं।

विश्व की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जटिल बनी खाद्य समस्या को भी विज्ञान ने बहुत हद तक सुलभाने का प्रयत्न किया है। सिंचाई के लिए नहरों और नलकूप खोदकर ऐसे भूभागों तक पानी पहुँचाया गया है जो सुगों से बजर पड़े थे।

जलविद्युत् भी कृषक के लिए एक महान् बरदान सिद्ध हुई है। आज कृषि क्षेत्र में बीज वान से लेकर फगल काटने तक के सभी वायु यज्ञानिक उपकरणों में होते हैं। परिणामतः मनुष्य की अनेकानेक सुभीतों कम हो गई हैं।

आधुनिक युग में नगर दत्य की तरह विशाल से विशालतर बनते जा रहे हैं और ज्या-ज्या उनमें जनसंख्या की वृद्धि होती है, त्या-त्यो स्वच्छता ही समस्या भी महत्त्वपूर्ण बनती जाती है। मगर विज्ञान ने इस समस्या के समाधान में भी पूरा साग प्रदान किया है। जल के छिडकाव के साधन, जमीन के नीचे की नालियाँ तथा पलग—यह सब विज्ञान के ही उपहार हैं।

प्राचीन काल में मनुष्य पदल या घाडा, जँटा, हाथियो अथवा बेल गाडिया आदि स यात्रा करता था। यात्रा के यह सब साधन मथरगति, कष्टप्रद एवं मजटमय थे। उनीसवीं शताब्दी में भापके इंजन के आविष्कार ने मातवीय गम्यता के क्षेत्र में एक नवीन और अद्भुत युग की सृष्टि की। पंगुभा द्वारा खीची जाने वाली गाडिया का स्थान रेलगाडिया ने ले लिया अतः मनुष्य भूत ही तरह पृथ्वी तल पर सरपट दौड लगा सकता है। व्यामयाना ने ता विद्युत्चालित गाडिया को भी मात कर दिया है।

एक दिन मनुष्य आकाश में उडने के सपने देखा करता था। यूनानी पौराणिक कथाओं में डाडनग की कथा कुछ इसी प्रकार की है। वह अपने पुत्र इवारग ने माय श्रेते में उडकर इतली पहुँचा था। कथानक व अनुगार वाप-शट न अपने बाहुमा पर पशिया के पग चोंच रगे थे।

भारतीय साहित्य में भी व्यामयाना के अनेक बर्णन मिलते हैं। मरुटा जन कथो में विद्याधर नामक एक मानव जाति का उल्लेख है, जिसमें पाम

ग्रामतीर पर व्योमयान होते थे। रामायण में भी ऐसा ही एक उल्लेख उपलब्ध होता है। मुना जाता है कि अभी कुछ दिन पूर्व संस्कृत भाषा का एक ग्रन्थ मिला है, जिसमें व्योमयान बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। इन सब बातों से, इस विचार को बल मिलता है कि किन्हीं जमाने में भारतीय 'विद्याधर' (वैज्ञानिक) व्योमयानों का प्रयोग करते थे। वस्तुतः यह विषय अन्वेषण की अपेक्षा रखता है। कुछ भी हो, आज के मानव ने वायुयानों के चमत्कार को प्रत्यक्ष देख लिया है। अब वह स्वयं पक्षी की भाँति आकाश में उड़ लेता है। एक बड़े विमान में 80 तक यात्री बैठ सकते हैं, चालक अलग। विमानों में शीतलानय, भोजनगृह आदि की सुन्दर व्यवस्था रहती है। 1800 मील प्रति घण्टा गति करने वाले वायुयान भी बनने लगे हैं। अतएव अत्यधिक लम्बी उड़ानें भी अब कठिन नहीं रह गई हैं। कुछ ही घण्टों में समग्र विश्व का भ्रमण करने की योजना भी बन रही है। यही नहीं, यूरोपीय देशों में ओनियेप्टर नामक एक ऐसा यंत्र भी बन रहा है, जिसकी सहायता से प्लास्टिक के पंख लगाकर मनुष्य स्वतः चिड़िया की तरह उड़ सकेगा, उसके लिए न किसी हवाई अड्डे की आवश्यकता होगी और न किसी टीमटाम की।

आज के दैत्याकार विराट् और अद्भुत्-क्षमताशाली यंत्रों ने मानवीय जीवन में एक भूचाल-सा उत्पन्न कर दिया है। किसी बड़े कारखाने में जाकर आप देखेंगे तो रोमांच हो उठेगा, ऐसा अनुभव होने लगेगा, मानो मनुष्य ने भूतों को ही बग में कर लिया है।

आज का मनुष्य धरती और आकाश में ही नहीं बरन् समुद्र के वक्षस्थल पर भी अप्रतिहत गति से मछलियों की भाँति विचरण कर रहा है। आधुनिक जल जहाज पुरानी समुद्री नौकाओं की तरह हवा और लहरों पर निर्भर नहीं हैं और न तूफानों से ही उन्हें खतरा है। ये जहाज इतने विचाल होते हैं कि उनके भीतर छोटा-मोटा नगर समा सकता है। इनमें एक साय हजारों लोग यात्रा करते हैं। सहस्राधिक टन की सामग्री भी ढोई जा सकती है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में भारत से इंग्लैण्ड पहुँचने में एक वर्ष लगता था जब कि आज तीन सप्ताह पर्याप्त है। अन्तर्प्रान्तीय व्यापार, वाणिज्य सम्बन्धी वस्तुएँ प्रचुर परिमाण में जलयानों द्वारा सरलता से एक

निःसन्देह अभूतपूर्व है।

रचनात्मक क्षेत्र में यद्यपि आश्चर्यजनक आविष्कार विज्ञान द्वारा सम्पन्न हुए हैं, पर दुर्भाग्य की वान है कि विनाशकारी क्षेत्र में भी इसकी सफलता कल्पनातीत है। प्रथम महायुद्ध के समय यौद्धिक विमानों का आविष्कार हुआ, द्वितीय महायुद्ध में आंगिक परिमार्जन किया गया और अद्यतन युग में तो अत्यन्त शीघ्रगामी वायुयानों की सृष्टि हो गई जिसकी कल्पना से ही हृदय प्रकम्पित हो जाता है। ग्रैजिनिक उड्डयन में भी बी० ओ० सी० टी० जैट पद्धति के वायुयान 500 मील की यात्रा प्रति घण्टे में कर लेते हैं। जर्मनों ने द्वितीय महायुद्ध के समय में विना चालक के तीव्रगामी यानों की सृष्टि की थी जो 20 मील की ऊँचाई तक उड़ सकते थे। अमेरिका के सुपरफोर्ट्रेस व्योमयानों की न केवल उतनी गति है अपितु उन में तो व्योम में तेल तक पहुँचाया जाता है। दूरमारक तोपें, विमानभेदी तोपें, पनडुब्बियाँ और तारपीडो नौकाएँ आदि उल्लेखनीय हैं। रेडार के आविष्कार से आज का नागरिक अपरिचित नहीं। विपाक्त वायु व कीटाणुयुक्त वायु का आविष्कार नहारकारी विज्ञान की देन है। हीरोशिमा में गिराये गये अणुबम की सहारलीला को अभी हम भूले नहीं हैं। वर्तमान में अमेरिका, रूस और इंग्लैण्ड ने भी परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम बना लिये हैं। ये अस्त्र बहुत ही खतरनाक और मानव व मानवता के नाश के लिए पर्याप्त हैं। रूस द्वारा परीक्षित टी-एन-टी बम तो विनाशकारी अस्त्रों में उपलब्ध अस्त्रों में सर्वोच्च है। अब तो अणु द्वारा मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में प्रयुक्त यंत्रोद्योग के लिए प्रयास प्रारम्भ हो चुके हैं।

इस प्रकार विज्ञान के सर्वांगीण व सर्व क्षेत्रीय विकास ने मनुष्य के श्रम की वचत की है और सुख सुविधाएँ बढ़ाई हैं।

विज्ञान के सहारे प्राकृतिक शक्ति का उपयोग

प्राचीन काल का अविश्वसित मानव पृथ्वी, जल, वायु विद्युत, आकाश, सामुद्रिक ज्वार, बादल आदि प्राकृतिक वस्तुओं को देख कर आश्चर्यावित हो जाता था। यह सब उसकी विचार शक्ति में परे की चीजे थी। वह इन्हें लोकोत्तर शक्ति के प्रतीक मानता था। तभी तो ये तत्व देवता के समान पूजा-अर्घ्य के पात्र समझ जाने लग थे। उन दिना इनका समुचित उपयोग न होता था। अद्यतन मानव विज्ञान की ज्योति में इन्हे पहचान गया और ये देवसम समझे जाने वाले इन प्राकृतिक रहस्यों का उपयोग सम्पादन कर चुका है। आज आशिक प्राकृतिक शक्ति के उन रहस्यों का प्रभाव मानव पर नहीं रहा अपितु वे सब मानव के नियन्त्रण में हैं।

विज्ञान का प्राकृतिक शक्तिया पर नियन्त्रण भी एक उद्देश्य है जिसके महात्म्य से मानव प्रकृति पर विजय प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। वस्तुतः दोनों ओर से विज्ञान की सहायता मानव को प्राप्त है। एक ओर से तो विज्ञान विविध आविष्कार अ-वेपण में मदद देता है और दूसरी ओर वह सहायता प्राप्त है, जिसका अभिप्राय विविध शक्तिया पर नियन्त्रण करना है। रेनवे इजन, पनबुझी, गोवा, विमान, टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो आदि के आविष्कार प्रकृति पर विजय प्राप्ति के प्रतीक है। जल, वायु, ज्वार, आदि प्राकृतिक शक्तिया पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला नियन्त्रण दूसरी कोटि में आता है।

अब हम देखना यह है कि आधुनिक विज्ञान की सहायता में मनुष्य प्राकृतिक शक्तिया के रहस्य को जानकर किस प्रकार उन्में प्रयुक्त कर सका है। जहाँ तक प्राकृतिक साधनों का प्रश्न है, अधिकांश साधन कितना भी बाल व्यतीत हो जाय, ममार से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उनका रूपांतर, देशान्तर या स्थानांतर भले ही हो जाय।

भारतीय वेद वेदाङ्गादि साहित्य में ही सूर्य का यशोगान किया है, अपितु ठेठ लोक साहित्य तक में सूर्य-कीर्ति की परंपरा आज भी अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। आन्तरिक जगत के क्रमिक विकास में काम आने वाली सूर्य शक्ति की उपयोगिता से भारत का बच्चा-बच्चा परिचित रहा है। पर सूर्य की प्राकृतिक उपयोगिता किसी भी दृष्टि से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। जब वैज्ञानिक सम्पूर्ण शक्तियों पर नियन्त्रण करने के लिए कटिबद्ध थे तो इस प्रत्यक्ष और अत्यधिक कार्यशील शक्ति के प्रति कैसे उदासीन बने रहते। फलस्वरूप कैलिफोर्निया के दक्षिण पोसडीना में दश अश्व शक्ति का एक वाँडलर सूर्य ताप निर्मित वाष्प से चलता है, जिससे एक मिनट में 1400 गैलन जल निकाला जा सकता है। व्यय भी बहुत अल्प आता है। इसमें सूर्य-किरणोत्पन्न विद्युत् शक्ति के प्रयोगों में आशातीत सफलता प्राप्त की है। वस्तुतः पृथ्वी के प्रत्येक ऊष्ण कटिबन्ध प्रदेश में सूर्य ताप की शक्ति का अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है। ईंधन के रूप में भी सूर्य शक्ति का प्रयोग होता है।

आज जिस शक्ति की ओर वैज्ञानिकों का बहुत कम ध्यान गया है वह है ज्वार शक्ति। समुद्र और बड़ी नदियों में उठने वाले ज्वारों का उपयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। यदि इसका समुचित उपयोग बड़े विस्तृत रूप से किया जाय तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अमेरिका और इंग्लैंड तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने ज्वार की शक्ति को एकत्रित कर उसका समुचित उपयोग अच्छे ढंग से किया है और अब इसकी शक्ति की तुलना भविष्य में जल विद्युत् के मुकाबिले में टिक सकेगी ऐसी पूर्ण सम्भावना है।

प्राकृतिक शक्तियाँ अनेक हैं। दिनानुदिन विज्ञान द्वारा इन पर प्रभुत्व प्राप्त के पुरुषार्थ वृद्धिगत होते जा रहे हैं। सम्भव है ज्ञात शक्तियों द्वारा ही अज्ञात शक्तियों की उपलब्धि का सूत्रपात भविष्य में हो जाय, जिनसे सामाजिक जीवन में और भी अधिक सुतुलन स्थापित किया जा सके। आणविक शक्ति का अद्यावधि मानवोपयोगी तथ्य की दृष्टि से उतना अधिक विकास नहीं हो पाया है। पर जहाँ तक ध्वसात्मक साधनों का प्रश्न है अणुशक्ति सर्वाधिक सफलता प्राप्त करती जा रही है। शक्ति वही है जो निर्माण की गति दे। ध्वस की ओर गतिमान शक्ति अपनी "शक्ति सज्ञा" को कहाँ तक

सुरक्षित रूप मकेगी यह विचारनीय है। रूस, इंग्लैंड और अमेरिका में अणुशक्ति का प्रयोग कल-कारखाना में हान लगा है और भारत भी एतदर्थ प्रयत्नशील है। यदि मानव जीवन के उपयोग में आन वाली वस्तुओं का समुचित निर्माण अणुशक्ति द्वारा होने लगे तो इधन की बहुत बड़ी बचत होगी, जो राष्ट्र की भीतिक निधि है। अतः तो मानव ने अपने भीतिक जीवन के विक्रामार्थ प्राकृतिक शक्तियों का जो उपयोग व विक्राम किया है वह चरम कोटि तक पहुँच चुका है। अतः अब तो आवश्यक यह है कि विध्वंसकारी शक्तियों का उपयोग मुख शान्ति के मूजन में हो, जिनमें मानवता सताधिया तक अनुप्राणित होती रहे। अणुशक्ति की सहायता से अब तो रोग मुक्ति के अतिरिक्त मृत्यु पर विजय पाने की आशा की जा रही है। कहा गही जा सकता कि बानियों का यह स्वप्न बज्ञानिय दृष्टि में अब साकार होगा ?

आधुनिक विज्ञान द्वारा मानव-सेवा

आज के उन्नत विज्ञान ने मानव-जीवन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र को न केवल स्पर्श ही किया है अपितु सर्वांगीण विकास की सुदृढ़ परम्परा भी कायम की है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी नया दृष्टिकोण प्रदान करते हुए प्राचीनतम अनिवार्य रहस्यों के प्रति भी समीचीन दृष्टि दी है। राष्ट्रीय वैपम्य, दूरत्व, नियति आदि कई तथ्यों में सामंजस्य स्थापित किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से एक मनुष्य वर्षों तक साधना कर जो फल प्राप्त करता था, उसके प्रसार और विकास में दीर्घकाल की अवधि अपेक्षित थी। पर आज के वैज्ञानिक युग में एक व्यक्ति की अल्पकालिक साधना लाखों का मार्ग प्रदर्शन करती है, जीवन में साम्य स्थापित करती है और इसका प्रसार भी अत्यन्त शीघ्र विश्वव्यापी बन जाता है। हम यह नहीं चाहते कि विज्ञान द्वारा प्राप्त फलों को एक-एक करके गिनाएँ। यदि एक शब्द में कहा जाय तो विज्ञान मानव जाति के लिए एक वरदान है। वह अभिशाप तब प्रमाणित होता है जब वह सृजन का पथ छोड़कर विध्वंस की ओर गतिमान होता है। वह गान्ति का सन्देश दे और वैपम्य में साम्य स्थापित कर सके तभी हमारे लिए वह वरदान है। आइन्स्टाइन ने ठीक ही कहा है कि "विज्ञान विध्वंस के लिए नहीं है, जो राज्य विज्ञान का दुरुपयोग करता है और उसका उपयोग दूसरों को डराने या अन्य पर प्रभाव जमाने के लिए करता है, वह न केवल विज्ञान का, अपितु वैज्ञानिकों की आत्मा का शोषण करता है।"

विज्ञान के नये उच्छ्वास

मानव हा क्या, प्राणीमात्र म जिजीविषा और जिजिगीषा मुख्यतः दो वृत्तियाँ कायशील हैं। यथात् जीन की और जीतन की इच्छा। दोषकाल तक जीन की और ऐश्वर्यपूर्वक दूसरो पर आधिपत्य जमाने की स्वाभाविक इच्छा मनुष्य में पाई जाती है। जीन की इच्छा ही जीतन की इच्छा को प्राप्ताह्न दती है। स्वल्प जीवन के लिए मनुष्य आकाश, पाताल एक करता है। समस्त ब्रह्मणिक आविष्कार दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन यापन के परिणाम हैं। मनुष्य दोष और व्यापक दृष्टि का त्याग कर जब केवल अपनी निकटवर्ती दुनिया से सफ़ीण रूप में साचता है तब उससे सम्भ्रुत ससार को धन्य जिदगियाँ नगण्य मानूम हाती हैं। जीवन की धर्माभा सभी का होती है, पर वह आश्रामन न होनी चाहिए। स्वजीवन के लिए धन्य का दृष्ट पहुँचाना हिमा है। भले ही कभी-कभी परिस्थिति का इसमें सफलता प्राप्त हो जाय, पर यह परम्परा प्रशस्य नहीं।

धनादिमात्र म इन दो मुख्य वृत्तियाँ से लेकर नष्टि के रहस्या की खोज के लिए मानव प्रयत्नशील है। गताविद्या के श्रम म जल और वायु का अपना अनुचर बनाकर उनका उपयोग आराम के लिए किया। घटारहवीं शताब्दी तक भाषा का दौर-दौरा रहा मन्तु उन्नीसवीं शताब्दी म इसका स्थान विद्युत् न प्रहण कर लिया और मानवीय जीवन का वह एक धग बन गई। तब ही गति का प्राप्ति मिली। मनुष्य धरती गुरुणा के लिए अधिभ गायधान गहन लगा। वर्षों का काय घण्टा म पूण होन पर ना मानव धगान्त था। नित नवान ध प्रति उमके हृदय-मन्दिर में धारणन और जिज्ञासा की ज्याति जनता हो रही। पुरुषार्थ जारी रहा, परिणाम-स्वरूप धणु तर उमकी गाय बुद्धि पहुँच गई। धणु की गाय न मानव का गरी-मत्त बना दिया। उउन धनुभव किया कि विद्व की धतुत मम्यति

और शक्ति उसने प्राप्त कर ली है। अणु द्वारा उद्‌जन बम और राकेट चालित प्रक्षेपणास्त्र भी बना लिए हैं। उनके अतिरिक्त कई छोटे-बड़े विध्वंसक उपकरण भी तैयार किये, जिनका अन्तर्भाव अणुशक्ति शोध में हो जाता है। यह मत्र विजिगीषा का ही परिणाम है।

परमाणु शक्ति और परमाणु बम के सम्बन्ध में उच्च कोटि के वैज्ञानिकों में ही नहीं, अपितु सामान्य जन समाज में भी बड़ी चर्चा है। सभी यह मानते हैं कि यह एक भयंकर हथियार है। यह बम जब नहीं बना था उसके पहले अर्थात् तेरहवीं शताब्दी में लकड़ी, तेल, कोयला आदि पदार्थों द्वारा शस्त्रोपयोग पद्धति का प्रचलन था, पर परमाणु शक्ति ने सबको परास्त कर सर्वोच्च शिखर पर अपना स्थान प्रतिष्ठापित किया है। अणु इतनी छोटी इकाई है कि जिसे दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। अणु-बम अत्यन्त सूक्ष्म अणुओं का समूह मात्र है जिसका सूर्य बना है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के विभक्त करने पर शक्ति और प्रकाश ली जा सकता है। परमाणु के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चक्कर काटते हुए किसी भी समीप आने वाले पर पदार्थ को धक्का देकर बाहर कर देते हैं। उनसे बहुत दूर परमाणु के गर्भ में नाभिकण है जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन यदि ऋण विद्युत् है तो प्रोटोन धन विद्युत्, और न्यूट्रॉन न धन विजली है न ऋण विजली। न्यूट्रॉन और प्रोटोन की भूत मात्रा प्रायः समान है। प्रथम परमाणु हाइड्रोजन सबसे छोटा और बनावट में सरल अर्थात् उसे बाहर पहरा देने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और गर्भ में प्रोटोन होता है। विशेष हाइड्रोजन दो और तीन प्रोटोन वाले भी होते हैं हाइड्रोजन के बाद अगला परमाणु हीलियम है, जिसके बाहर दो इलेक्ट्रॉन और गर्भ में दो प्रोटोन होते हैं। इसकी भूत मात्रा चार है। इस भारीपन का कारण इसके गर्भ में अवस्थित दो न्यूट्रॉन हैं। सबसे हल्की धातु लीथियम के भीतर तीन धन विजली (Proton) है, लेकिन उसकी भूत मात्रा सात है—चाकी चार भूत मात्रा चार न्यूट्रॉनों के कारण है। यह तो ज्ञात ही है कि एक प्रोटोन की भूत मात्रा इलेक्ट्रॉन से अठारह सौ गुनी होती है।

नाभिकण की शक्ति अपार है। यद्यपि वैज्ञानिक इससे परिचित तो थे पर इसकी प्राप्ति के साधन अज्ञात थे। सन् 1930 में चडविक ने न्यूट्रोन

का पता लगाने का प्रयास किया।^१

अणु की खोज के विषय में पर्याप्त मतभेद प्रचलित हैं। कुछ लोगो का कहना है कि सन् 1939 में व्हाल्ह नामक एक विज्ञानवेत्ता ने सबसे प्रथम इसका सद्धान्तिक रूपण आविष्कार किया। अणुबम का रहस्य भी जर्मनी की अपनी निजी सम्पत्ति थी, किन्तु यहूदिया के साथ हिटलर के दुर्व्यवहार ने उसे अमेरिका को यह रहस्य विवश हाकर घतान का बाध्य किया। फलत यह कहा जाता है कि सर्वप्रथम अणुबम के आविष्कार का श्रेय अमेरिका को है।

कतिपय विज्ञानियों का यह भी मन्तव्य है कि यद्यपि हिटलर के परामर्श से जर्मन वैज्ञानिकों ने इसकी गवेषणा कर अणुबम का सृजन तो कर लिया था पर जर्मनी की आकस्मिक पराजय के कारण इस वे प्रयुक्त करने में समर्थ न हो सके, और मिन राष्ट्र इसे उठाकर ले गया। एक स्वर यह भी सुनाई पड़ता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिकों की शोध का ही परिणाम अणुबम है।

जर्मन युद्ध के समय अमेरिका भी अणुबम के अन्वेषण में व्यस्त था, पर वह अपने सारे रहस्यों को छुपाये रखता था। 1942 में तो अमेरिका में इसके निर्माण की दौड़ लग रही थी उसी वर्ष पात हो चुका था कि युरेनियम के विदरण का आविष्कार एक जर्मन महिला डा० लोज माईट्नेर ने किया है और अब परमाणु बम के लिए वह प्रयत्नशील है। 2 दिसम्बर, 1942 से बहुत तत्परता के साथ कार्य प्रारम्भ होने पर पहला दिन के प्रयोग में केवल आधी घाट शक्ति उत्पन्न हुई जिससे मिजली का छोटा लट्टू भी नहीं चलाया जा सका था। पर पुरुषार्थ के बल पर 12 दिसम्बर तक 200 घाट शक्ति उत्पन्न करने में सफलता मिली। इसी समय वैज्ञानिकों ने काम रोक दिया क्योंकि विदरण द्वारा रेडियम जसी घातक किरणें पैदा होने लगी थी। इही अनुभवों से पात हुआ कि प्लूटानियम बनाया जा सकता है और इस विषय में जो भयकर किरणें उत्पन्न होती हैं, जब तक उनसे अपनी निजी रक्षा का समुचित प्रबंधन कर लिया जाय तब तक इस प्रयोग को आगे बढ़ाना संकटापन्न स्थिति उत्पन्न करना है।

संसार में यह नियम रहा है कि किसी कठिन कार्य को देखकर पुरुषार्थी डरता नहीं है वह सतत प्रयत्नो द्वारा अधिक उत्साह से कार्यरत रहकर समस्या को समाधान के रूप में परिणत कर ही देता है। जहाँ सर्व साधन सुलभ हो और परिस्थितियाँ अनुकूल हो वहाँ कोई कार्य असाध्य नहीं रहता। अमेरिका ने प्रचुर अर्थ व्यय कर इस क्षेत्र में सर्वांगीण अनुभव रखने वाले विद्वान् व यन्त्रशास्त्रियों को प्रचुर वेतन दे न्यूमेक्सिको की भूमि के एक कोने पर योस अल्मोस स्थान पर परमाणु बम की प्रयोगशाला बनाई। 14 अप्रैल, 1943 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का साइक्लोट्रॉन वहाँ पहुँचाया गया।

चाहे किसी भी राष्ट्र द्वारा इस बम का आविष्कार हुआ हो, हमें उसका निर्णय नहीं करना है। पर इतना सच है कि संसार को अणुबम का सर्व-प्रथम ज्ञान 1945 में हुआ।

दूसरा महासमर समाप्ति पर था। रूस तथा मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयत्न से जर्मनी की पराजय हुई। पूर्व में जापान अपनी अतुल शक्ति से इनसे मोर्चा ले रहा था। जापान की इस दुर्दम्य शक्ति को रोकने के लिए 6 अगस्त, 1945 को हीरोशिमा पर अणुबम फेका। ढाई लाख की जनसंख्या वाला वह नगर भस्मिभूत हो गया। मकानों में लगा हुआ लोहा पानी की तरह बहने लगा, इसके तीन दिन बाद ही 9 अगस्त, 1945 को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। यहाँ भी वही मृत्यु-ताण्डव हुआ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चार मील के क्षेत्र में कोई प्राणी नहीं बच सका। भाग्यवश जो बचे वे भी अपाहिज या विकलांग हो गए। फलस्वरूप जापान ने शस्त्रास्त्र रख दिए। इस क्रूरतम घटना से मानव के माथे पर जो कलंक का टीका लगा वह अभी तक नहीं धुला है। इन बमों के विस्फोट के कारण वर्षों तक वहाँ वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकेगी। 80 फीट नीचे तक की पृथ्वी जल गई चल-अचल वस्तुएँ पिघलकर लावा बन गईं। 100 मील तक इसका प्रभाव पहुँचा।

विज्ञान का दूसरा प्रलयकारी उच्छ्वास है—उद्‌जन बम (हाईड्रोजन बम), जिसकी ध्वसात्मक शक्ति सापेक्षत दो सौ गुनी अधिक है। इसके निर्माण में चार-पाँच करोड़ रुपये का व्यय होता है। इसकी शक्ति दस

लाय टन बारूद के समान है और दस लाख टन बारूद की शक्ति एक मगटन के समान है। कहा जाता है विगत दा महायुद्धों में भी इतने बारूद का व्यय नहीं हुआ होगा जिसका मूल्य लगभग बीस अरब रुपए होते हैं। एक वात और है, बारूद से तो हवा का वेग और अग्नि विस्फोट ही होता है जसकि उदजन बम में इन दोनों के अतिरिक्त रेडियो एक्टिविटी—एक तीसरी शक्ति होती है जो विनाशकारी तत्वों को फँकती है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् आविष्कृत होने से अभी तक इसका युद्ध भूमि में प्रयोग नहीं हुआ। सम्पूर्ण सृष्टि विनाश के लिए एसे दो चार बम ही पर्याप्त हैं।

इस बम का सन् 1953 में सर्वप्रथम पता चला जब रूस में एक भयंकर विस्फोट हुआ था। अमेरिका की मान्यता है यह उदजन बम ही था। अब तो दक्षिण और अमेरिका ने भी इसका आविष्कार कर लिया है। 1955 में प्रशान्त महासागर के निकटस्थ द्वीप पर अमेरिका ने इसका प्रथम परीक्षण किया था जिससे सारा भूभाग नष्ट हो गया। परीक्षण अत्यन्त गोपनीय था। कहा जाता है इस विस्फोट के कुछ ही क्षण बाद धुएँ की लपट नाने एवं सफेद बादल के रूप में चालीस हजार फुट की ऊँचाई तक पहुँच गई। ये बादल दस मील ऊँचे तथा सौ मील में व्याप्त हो गए। इस बम की अत्यन्त भयंकरता का पता तब लगा जब इसका तीसरा परीक्षण विरिनी द्वीप में 1 जुलाई, 1956 को किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी सवाददाता ने इन शब्दों में अपना अनुभव व्यक्त किया है—

“रानिके अघकार में अठारह मील पर एक आल्पिन के आकार का जालिमा लिये हुए पीला प्रकाश दिखाई पडा। यह परमाणु बम के विस्फोट की पहली ज्वाला थी, जो धीरे धीरे बढ़ती और फलती एक महान् अघ गोल के रूप में परिणत हो गई। प्लूटोनियम के परमाणु टूट टूट कर कं यह दृश्य उपस्थित कर रहे थे। यह सब कुछ एक मण्डक दस सारत्रें हिस्त में हा गया। महान् अघ गोला की ज्वाला फूटती ऊपर की ओर बढ़ती गई। उसके मुण्ड में परमाणु बम का विशेष चिन्ह मकरान जना सफेद एन महान् छत्रक निकला। चक्कर काटते बादला के दोरी पर चित्र विचित्र रंग दिखाई पड रहे थे—यह लाल, पीले और नारंगी रंग सभी जगह एवं दूसरे में मिश्रित होते सदा उदलते

परीक्षक वोट सतरनाक क्षेत्र में जा पहुँचे। दोपहर को पत्रकारों के लिए भी आजा मिल गई। वहाँ कुछ डूबे, कुछ उलटे मकड़ों पोत दिखाई पड़े रहे थे। विमानवाहक इण्डिपेण्डेंस नये और आधुनिक युद्ध-पोतों में से था, वह भी परमाणु बम की सनक का शिकार हुआ। पीछे पता लगा कि इण्डिपेण्डेंस यद्यपि ध्वस्त हो गया था तो भी डूबा नहीं। पत्रकारों की आँखें सभी जहाजों में जीवन के चिह्न ढूँढ रही थी और देखना चाहती थी कि परमाणु बम के वाताघात से मुश्किलों, बकरियों और चूहों में से कौन बचा। पहले जीवधारी आक्रमणकारी वाहक फालोन के ऊपर दिखाई पड़े। यह पोत नेवादा से एक मील दूरी पर था। सम्वाददाताओं ने वहाँ दो बकरियों को देखा जिनमें एक कटघरे पर खड़ी थी, उसकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी, दूसरी लेटी हुई थी। उनकी आँखें चौंधियायीं-सी थी। दोनों जानवरों पर आघात का प्रभाव दिखाई पड रहा था। विशाल विमानवाहक 'सरातोगा' परमाणु बम के वाताघात की पहुँच से दूर था। उसके ऊपर के प्राणी अच्छी अवस्था में थे। प्रथम विकिनी परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु बम के पतन स्थान से दो मील दूर पर 'सरातोगा' जैसे पोत सुरक्षित रह सकते हैं। युद्ध में 100 फुट पर गिरे गोले से बच निकलने की आशा रहती है किन्तु परमाणु बम के गिरने के दो मील तक सुरक्षा की आशा नहीं। 'सरातोगा' जैसे पोत के डेक पर यदि नाविक रहते तो वहाँ पर रख छोड़े सूअरों की भाँति शायद बम विस्फोट के दूसरे दिन वे जीवित रहते। लेकिन कौन कह सकता है कि हीरोशिमा के अभागों की भाँति वे दस या अधिक दिन में मर नहीं जाते। नेवादा दूसरे दिन सारे समय तप्त रहा। यह रेडियो क्रिया सम्बन्धी रेडियोकरण का प्रभाव था। बम विस्फोट के 72 घंटे बाद ही संवाददाता नेवादा के ऊपर जाने की इजाजत पा सके।¹

सन् 1955 के प्रारम्भ में यही बम अमेरिका ने नेवादा स्थित एक उच्च मीनार पर गिरा कर देखा। 500 मील की दूरी पर इसकी चमक दृष्टि-

1. सन्पूर्वानन्द अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृष्ठ ११-१३।

परमाणुशक्ति और परमाणु बम—राहुल सांकृत्यायन।

गत हुई। रूस ने इसे साइबेरिया में ले जाकर परीक्षण किया। फ्रांस ने भी सहारा के रेगिस्तान के रेगोन नामक अज्ञात स्थान में विस्फोट किया।

अद्यतन वैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र में रूस सर्वाच्च स्थान पर प्रतिष्ठित है। उसने अन्तर्द्विपीय निक्षेपणास्त्र भी तैयार कर लिए हैं जो विज्ञान का तृतीय उच्छ्वास है। उद्‌जन वमन भी भयकर नाईट्रोजन वमन या कोबाल्ट वमन के निर्माण के स्वप्न में जाये जा रहे हैं, ऐसा एक ही वमन ससार का नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। स्वेज-नहर संकट के समय आकस्मिक रूप से एक दिन रूस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री बुलगानिन ने ब्रिटेन व फ्रांस को सावधान करते हुए चुनौती दी थी कि "और अब ऐसे भी राष्ट्र हैं जिन्हें ब्रिटेन के तट पर जलसेना या वायुसेना भेजने की आवश्यकता नहीं। राकेट जैसे शक्ति सम्पन्न प्रक्षेपण साधना से ही सहस्रों मील दूर से सेना का काम लिया जा सकता है" इन्हीं शब्दों से ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं को विवश होकर स्वदेश की तरफ चरण बढ़ाने पड़े।

काल का महाचक्र अप्रतिहत गति में चलता रहा है। बुलगानिन की उपयुक्त चुनौति से जनता का ध्यान हटा ही था कि अचानक 26 सितम्बर, 1957 को सुदूर प्रक्षेपणास्त्र की घोषणा करते हुए यह सूचित किया गया कि इस अस्त्र के द्वारा किसी भी महाद्वीप को नष्ट किया जा सकता है।

वैज्ञानिक उपलब्ध सभी विध्वंसक उपकरणों में सर्वाधिक शक्ति कथित अस्त्र की है, जो बिना संचालक के ही 5500 मील तक की दूरी पर से लक्ष्य स्थान को भेद सकता है। इसे पृथ्वी से 600 मील तक की ऊँचाई तक ले जाकर अभीष्ट लक्ष्य की ओर छोड़ा जा सकता है। इससे जो विस्फोट होता है वह 20-30 मिनट में ही 1600 मील प्रति घण्टा की गति से चलकर लक्षित स्थान को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। न तो इससे रक्षा की जा सकती है और न कोई ऐसी शक्ति का अभी तक आविष्कार किया गया है, जो पागल में ही इसकी शक्ति को विफल कर दे। आज सम्पूर्ण राष्ट्र इसी अस्त्र से नयाप्रातः हैं। रामायण या महाभारत में वर्णित आग्नेयास्त्र या ब्रह्मास्त्र की स्मृति सहज ही आती है।

1 अक्टूबर सन् 1957 को रूस ने 23 इंच व्यास का एक 184 पौंड का गोलाकार उपग्रह इसी राकेट पर रखकर अंतरिक्ष में छोड़ा था। इससे

संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई थी। स्पूतनिक नम्बर 1 और रूसी बाल चन्द्रमा या कृत्रिम चन्द्र के नाम से इसे अभिहित किया गया। इस के वैज्ञानिकों के बुद्धि कौशल का और अदम्य शोधवृत्ति का वास्तविक परिचय उपर्युक्त पत्रित से मिलता है।

कथित उपग्रह पृथ्वी से लगभग 460 मील की ऊँचाई पर गया और पृथ्वी की आकर्षणशक्ति (Force of Gravitation) से लड़ता हुआ अपनी कक्षा बना कर 18000 मील प्रति घटा की गति से पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करने लगा। इसकी शक्ति के सम्बन्ध में डॉ० पोलियाकोवस्की ने कहा था "ले जानेवाले राकेट के इंजन की क्षमता की तुलना विश्व के सर्वोच्च विद्युत ग्रह से की जा सकती है।" राकेट के भीतर पृथ्वी पर चलनेवाले यन्त्र के समान कोई ऐसा यन्त्र नहीं है जो इसे गति प्रदान करता हो, केवल लोह आवेष्टित एक खोल है, जिसमें एक दहन कक्ष है। इसमें एक प्रकार का ईंधन जलता है जिसकी गैस बनती है। यह गैस खोल के पिछले भाग में किए गए छिद्र के जरिये बाहर निकलती है। इसी की तीव्रगति की प्रतिक्रिया से राकेट ऊपर उठता है। जैसे वायु पूरित गुब्बारे में सुई से छिद्र करने पर ज्यों-ज्यों हवा निष्कासित होती है त्यों-त्यों गुब्बारा तीव्र वेग से गगन की ओर ऊँचा उठता चला जाता है।

कहा जाता है कि आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व चीन वालों ने बहुत साधारण शक्ति वाले राकेट प्रयुक्त किये थे। अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेज सेना ने नवाव हेदरअली पर चढ़ाई की। उस समय नवाव की सेना ने अंग्रेजी सेना पर विस्फोटक प्रक्षेपणास्त्र छोड़े थे जो 8 इंच लम्बे और 2 इंच व्यास के फौलादी लोहे के सिलेण्डरो से निर्मित थे। अंग्रेजी सेना इसका प्रतिकार करने में अक्षम थी। इसी भारतीय राकेट पद्धति से प्रेरणा पाकर अंग्रेज वैज्ञानिक कर्नल काग्रीव ने इंग्लैण्ड की एक अनुसंधानशाला में प्रयोग करके इन मसालों में कुछ संशोधन किया और वह राकेट डेढ़ मील तक मार करने की क्षमता रखते थे। तदन्तर प्रथम महायुद्ध के समय अमेरिकन वैज्ञानिक डा० राबर्ट ने इसे और भी संशोधित रूप दिया। द्वितीय महायुद्ध के समय जर्मनों के 2200 वैज्ञानिकों ने इसकी शक्ति को अतिमानुषी बनाकर एक और अभिवृद्धि की। सर्व प्रथम 8 सितम्बर, 1944 में जर्मनी का प्रथम राकेट

वी-2 लदन में गिरा तो विश्व में खलबली मच गई। इसमें सदेह नहीं कि इस राकेट पद्धति के विकास में जर्मन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण भाग रहा है। लेकिन इसे सर्वाच्च और शक्तिसम्पन्न बनाने का पूरा श्रेय तो रूस को ही प्राप्त है।

अब राष्ट्र भी गगनचारी हो चले है। मानव की आत्यंतिक सहायशक्ति से जनता भयभीत है। परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस प्रकार के उड्डयन और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अन्तरिक्ष यात्रा अवश्य मरन हो जाएगी। मंगल ग्रह की यात्रा भी सम्भावित हो जाएगी। बल्कि स्पष्ट कहा जाए तो यदि इसी प्रकार उड्डयन क्षेत्र दिग्गजनुदिन प्रगतिगामी बना रहा तो रूस के मंगल ग्रह तक पहुँचने की सम्भावना सत्य का स्थान ग्रहण कर सकेगी। जब गुस्त्वाकपण शक्ति पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो पृथ्वी और आकाश का अंतर स्वतः समाप्त हो जाएगा।

प्रथम उपग्रह पृथ्वी का भ्रमण कर ही रहा था कि रूसके उपर मस्तिष्क संपन्न अनुमधित्सकी ने एक माह के भीतर ही अर्धान नवम्बर सन् 1957 में द्वितीय उपग्रह स्तूतनिक नंबर 2 गतिमान कर दिया। वह पूर्वपिक्षया छह गुना विशाल था। इसका वजन 1120 7 पौंड था। एक हजार मील अनुमानत ऊपर गया। इसके घूमते ही विश्व के साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हृदय प्रकम्पित हो उठे। 'लाइवा' नामक इवान को इसके भीतर भेजा गया, जिसके भोजन, श्वास त्रिया, निवास, जल एवं अन्य जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं का न केवल प्रबंध ही किया, अपितु अपनी प्रयोगशालाओं में बठ कर वैज्ञानिक उसके हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास और यदा-कदा उसके भीतरने का अनुभव भी करते रहे।

1 फरवरी, 1958 को अमेरिका ने अपनी अन्तर्गत अस्पलताओं के बाद अपना भूउपग्रह (एक्सप्लोरर) छोड़ा। यह 19500 मील प्रति घण्टे की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता था। इसका वजन 30 पौण्ड था। 130 मिनट में पृथ्वी की परिभ्रमा लगा लेता था तथा वहीं-वहीं तो 200 मील में अधिका ऊंचाई तक रहता था। इसके निर्माता जर्मन वैज्ञानिक डॉ० वीनफ्राउन का कहना है कि 'कई वर्षों तक यह गगन में विचरण करता रहगा।' उनका यह भी कथन है कि इन वाहन-द्रोणों द्वारा विश्व के सम्मन तार (Wires) एतद्वय स्थानों पर वितरित भी किए जा सकेंगे।

जहाँ से वह गुजरेगा उस देश के सभी तार कुछ ही क्षणों में एकत्र कर स्वयं वितरित कर देगा। विश्व की तार व्यवस्था को बनाये रखने के लिए इस प्रकार के छह बालचन्द्र काफी होंगे। यदि इन तारों के लिए प्रति शब्द एक पैसा भी लिया जाय तो सारे संसार के तारों की कुल आय से अतिरिक्त यात्रा, यहाँ तक कि मंगल ग्रह एवं चन्द्रलोक की यात्रा का पूर्ण व्यय प्राप्त हो जाएगा।

वर्तमान राकेट चन्द्रलोक का चक्कर लगाकर यदि पुनः लौटे तो इसकी गति प्रति घण्टा 23900 मील होनी चाहिए। गति के अतिरिक्त मानव शरीर की सहन शक्ति, क्षमता, ऊष्मा-गति-सहन-योग्यता, गगनीय उल्काओं से विध जाने का और अन्तरिक्ष किरणों से शक्ति क्षीणता का भय आदि अनेक बाधाएँ मानव के समक्ष मुँह वाये खड़ी हैं। साथ ही चन्द्रलोक में खाद्याभाव है, वापस लौटना भी समस्या ही है। इन सब बातों से एक विचार तो मानव पटल पर अंकित हो ही जाता है कि विज्ञान का यह विकास निर्माण या विनाश दोनों में से कुछ न कुछ करके ही रहेगा, क्योंकि विज्ञान के उच्छ्वासों ने स्वयं उसे संकट में डाल रखा है।

वैज्ञानिक विजय

घतरिक्ष म मानव की सफल यात्राएँ

त्रिाान की अमृतपूव प्रगति के गौरवशाली इतिहास मे 12 अप्रल, 1961 का दिन स्वर्णभिरा म अकित किया जाएगा । जबकि यूरी गागारिा, एक रूसी युवक ने 108 मिनट तक अतरिक्ष मे सुखद यात्रा कर पृथ्वी पर सकुशल वापस आ जान का महान् गौरव प्राप्त किया ।

कुछ ही समय पूर ऐलन शेपड व प्रिंसम नामक दो अमेरिकन युवका न अतरिक्ष यात्रा कर चन्द्रलोक की यात्रा म दो नव अध्याय जाडे हैं ।

इस प्रकार बच्चा व कल्पना लोड के मामा तथा अपनी अमृत-नुस्य पीतल और शुभ्र किरणा के कारण मुदरिया के सौन्दर्य स प्रतिमानभूत चन्द्र स रहस्य का पदा हूट गया । रहस्य के उद्घाटन का कायप्रम ता 7 अक्टूबर, 1959 को ही उठ गया था, जब रूस द्वारा भेज गए 'ल्युनिक लृतीय' 1 चन्द्र के अदृश्य भाग के चित्र रूसिया को भेंट किए । लेकिन इन कीर अतरिक्ष-यात्रिया ही निरंतर सफल यात्राप्रान न मानव को अतरिक्ष म सम्बन्धित कल्पनाया को तिलाजलि दरर वास्तविक तथ्या का साधन के त्रिण साध्य किया है और रूस की यह प्राति प्रकृति पर मानव विजय की प्राार है । असाकि थी नहरू न गागारिन की सफल यात्रा के परान् कहा या कि अतरिक्ष म यात्रा द्वारा मानव का भेजना और गुरुजन उम जर्मान पर कया अगानिवा द्वारा उतार भेना प्रकृति पर मानव की महान् विजय है ।

गागारिन क पदचान् 6 अप्रल, 1961 का मास्को समय क अनुसार नौ अर उबर गागारिन शेष 1 एक तथा अतरिक्ष यान वास्तोर 2 पृथ्वी की परिधमा घरन हुु छोड़ा । उस अतरिक्ष यात्र का यानक नावियत नागरिक अंतर पमान मिडोव था । यह अपनी उड़ान क समुद्रत्या का पूर

कर जब पृथ्वी पर पुनः सकुशल लौट आता है तो सोवियत संघ उसका हार्दिक अभिनन्दन करता है और हर्ष की वाढ उमड़ आती है।

यह वतलाया जाता है कि 23 घण्टे 45 मिनट तक अन्तरिक्ष यान वोस्तोक-2 ने भूमण्डल के दस चक्कर लगाए और 410000 किलोमीटर की दूरी अर्थात् पृथ्वी और चाँद के बीच की दूरी से अधिक दूरी तय की। तितोव की इस सफल यात्रा ने सारे विश्व को स्तब्ध बना डाला है। राष्ट्र के बड़े-बड़े सुधीर वैज्ञानिकों का विश्वास इतना निश्चित हो चला है कि हम शीघ्र ही चन्द्र व मंगल ग्रह की यात्रा करने में सफल हो सकेंगे। मेजर वेर्मान तितोव ने सोवियत संघ की महासभा में अपना वक्तव्य देते हुए यह वतलाया कि “उड़ते समय मुझे भूख नहीं लगी पर मास्को समय से लगभग साढ़े बारह बजे मैंने दिन का खाना और छठी परिक्रमा में रात का खाना खाया। सातवीं से बारहवीं परिक्रमा के बीच हमारे अन्तरिक्ष नाविक ने कार्यक्रम के अनुसार सोकर विश्राम किया। तेरहवीं परिक्रमा जब आरम्भ हो रही थी तब उसकी नीद खुली और उडान के दौरान में उसने कसरत की।”

समूचे विश्व का ध्यान आज सोवियत अनुसंधान की प्रगति पर केन्द्रित है। वास्तव में वैज्ञानिक युग की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।

विज्ञान पर एक तटस्थ चिन्तन

वर्तमान युग को विज्ञान का युग कहकर अभिहित किया जाता है। विज्ञान ने मानव के समक्ष ज्ञान का असीम क्षेत्र उन्मुक्त कर दिया है। मानव इस विराट भ्रमण्डल से ही परिचित नहीं है अपितु विज्ञान के नातिवारी चरणा से गान्धीय भूगर्भ और सामुद्रिक आदि क्षेत्रों का भी सूक्ष्मता से परिशीलन कर चुका है। विज्ञान की यह कूच वहाँ जाकर ठहरगी, यह महान् स महान भविष्य उदघाटक भी नहीं कह सकता।

इस वैज्ञानिक जगत में कोई भी देश या राष्ट्र अपना जीवन सम्मान व सुख समृद्धि मूलक जिताना चाहे तो वह विज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता। विज्ञान उसके लिए अनिवाय है। प्रधान मंत्री नेहरू विज्ञान की आवश्यकता पर अपना महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—*Life today is governed and conditioned by the off shoots of science and it is very difficult to imagine existence without them* अर्थात् "आज का जीवन विज्ञान के साधना द्वारा संचालित एवं प्रभावित होता है। उनके बिना जीवित रहने के लिए सोचना ही कठिन है।"

वात यह है कि विज्ञान ने मानवजाति के लिए क्या नहीं किया? उसने भूमे को भोजन, नगे का वस्त्र, दुःखी को प्रसन्नता और धनी को विनासिता प्रदान की है। इस दृष्टि से विज्ञान हमारे लिए सुख-मुविधाया के कोष की कुजी है। एक विचारक का तो कथन है कि "विज्ञान ने जीवन मरण की कुजी ही प्राप्त करली है।" *Science has discovered the keys of life and death* "विज्ञान बीमबी सदी का ईश्वर है।" *Science is the God of 20th Century* वस्तुतः विज्ञान की इस उन्नतिगील प्रियाया ने विश्व म्बय आश्चर्योचित है।

विज्ञान के दो पहलू

विज्ञान का एक पहलू मानव मात्र के कल्याण की भावना से पूरित है। वह मानव जाति के हाथों में दुःख, पीडाओं और अभावों को दूर करने की असीम सामर्थ्य प्रदान करता है। साथ ही इनमें यह भी आशा की जा सकती है कि वह विश्व को अपनी बहुमूल्य सेवा अर्पित कर गरीबी, अज्ञान और रोगों का नाश कर पृथ्वी पर स्वर्ग का अभिनव द्वार खोलेगा। उक्त आकांक्षा की पूर्ति तभी संभव हो सकती है जबकि विज्ञान द्वारा प्रदत्त अमूल्य अविष्कारों का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जाए। यदि ऐसा न हो सका तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टाइन के शब्दों में “विज्ञान की विपरीत दिशा से विश्व का सार्वभौम नाश निश्चित है।”

विज्ञान का दूसरा पहलू वह है, जिसमें भय, हिंसा आदि की विपाक्त एवं दुर्दान्त भावना का सन्निवेश है। वह विज्ञान दानव अपने प्रत्येक श्वास-प्रश्वास में समूचे विश्व को निगलने के लिए लालायित है। वह एक से एक भयंकर एवं प्रलयकारी संहारक अस्त्रों की भंकारों के स्वर छोड़ रहा है। विश्व के रंग-मच पर अपना नग्न ताडव करने को समुद्यत है। अतः प्रत्येक विचारक के सम्मुख यह प्रश्न समुपस्थित होता है कि विज्ञान मानव जाति की असीम उन्नति एवं कल्याण का अबाध स्रोत है—या विनाश का कारण? आज देश के मूर्धन्य मनीषियों को उक्त प्रश्न पर तटस्थ नीति से सोचना है।

पश्चात्य विचारक गेटे ने जीव को मारकर जीवन की गतिविधि परखने का दोषी विज्ञान को ही बतलाया है—He, who studies some living thing, first drives the spirit out of the body.

उस प्राणी के हृदय की घृणा विज्ञान को ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य विचारकों ने भी विज्ञान की भर्त्सना कर अपनी भावना अभिव्यक्त की है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में—Who can deny that much that passes for science and art today destroys the soul instead of lifting it, and instead of evoking the best in us panders to our best passion. अर्थात् “इस बात के लिए आज कौन मना कर सकता है कि विज्ञान और कला ने मनुष्य की आत्मा को उन्नतिशील और विकासशील बनाने की अपेक्षा उसको और भी नष्ट-भ्रष्ट

किया है तथा हमारे श्रेष्ठ विचारों और भावनाओं को अधागति में पहुँचाया है।" इसी प्रकार उद्भूत विचारक बर्नार्ड शॉ (Bernard Shaw) के मतव्यक्त अनुसार—Science is always wrong It never solves problem without creating ten more अर्थात् "विज्ञान हमेशा गलत तरीके पर जाता है। यह विज्ञान समस्या का समाधान तो नहीं करता है, किन्तु उस समस्या को दस गुणों और अधिक बढ़ा देता है।"

प्रसिद्ध चिंतक रोमारोलॉ (Roma Rolland) के अनुसार—The world is progressing indeed, but which way? Not, of course, towards constructive advancement but towards a horrible destruction And modern science with all its empty boasts of constructive and progressive forces, is leading the world towards a physical, moral and intellectual decay अर्थात् "विश्व निःसंदेह उन्नति तो कर रहा है, लेकिन किस ओर? निःसंदेह रचनात्मक उन्नति के बजाय वह एक भयंकर विनाश की ओर बढ़ रहा है और यह आधुनिक विज्ञान उसकी समस्त किन्तु आत्मश्लाघी रचनात्मक एवं प्रगतिशील शक्तियों से विश्व का शारीरिक, नैतिक एवं बौद्धिक क्षय की ओर ले जा रहा है।" अस्तु धार भी अथ विचारकों ने उपयुक्त आरोपों के कारण ही विज्ञान को हीन बध्ना की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है।

हीरोगिमा एवं नागामाजी विभीषिणा-युद्धो म प्रयुक्त होने वाले आधुनिकतम परमाणु अस्त्र, टक, आणविक प्रक्षेपणास्त्र व पनडुब्बियाँ आदि विज्ञान की ही दत्त है। इसके पीछे युद्ध-पीडित मानव की दुःखमयी आशा का उद्देश्य भी असत्य नहीं। वह भविष्य के विनाश का अग्रदूत या अंधकार की सृष्टि करनेवाला बहा जा सकता है। उक्त तथ्य से सिद्ध होता है कि मानवजाति या भविष्य अथ बचानिवा के हाथ में है। व चाह तो गुरुशब्द उन्नत गिहर पर पहुँचा सकता है और चाह तो विज्ञान के तम नी डरेन सकते हैं।

रस्तुतः दगा जाए तो विज्ञान व इस अमंगल रूप व सप्टा कुछ और ही व्यक्ति हैं जिनका व मनुष्यन उपवाग कर विज्ञान का अमालकारी पापित

कि आज का वास्तविक दोग विज्ञान की अद्भुत शक्तियों के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का है, अनुन्धान कर्ता या वैज्ञानिकों का नहीं। अतः हीरोशिमा एव नागासाकी को प्रलय की विभीषिका में तिमज्जित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिज्ञों को ही दिया जाएगा। अतः 1950 के नोबल पुरस्कार विजेता एव महान् दार्शनिक 'वर्टेण्ड रसल' का यह अभिमत ठीक ही है कि— "मनुष्य अपनी कलुषिता में पवित्र को भी अपवित्र कर रहा है। मनुष्य ही जीवनदायिनी शक्ति को जीवननाशिनी बना रहा है। मनुष्य ही विज्ञान-संसार को सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। अन्यथा यह आशा व्यर्थ नहीं है कि विज्ञान इस कष्टपूर्ण संसार की काया पलट दे और सबके लिए एक नये सुखात्मक और शक्तिशाली स्वर्ग को जन्म दे।"

संक्षेप में सारांश यह है—विज्ञान हमें इसलिए प्रेरित नहीं करता कि हम अगांति और वेदना का कारण बनें, अपितु वह तो हमें उस स्थान पर पहुँचाता है, जहाँ हमारे मस्तिष्क को विकासावस्था प्राप्त होती है।

वर्तमान विज्ञान वरदान या अभिशाप ?

विश्व की पार्श्व भी वस्तु मनुष्य के लिए तभी वरदान रूप हो सकती है, जब वह उमम मान्यता का मंचार कर, जीवन का उन्नतशील तत्त्वों से प्रोत्-
 प्रात कर सके और जीवन में नतिरता की अभिवृद्धि कर भौतिक यन्त्रुभा
 के प्रति एक विगिष्ट दृष्टिकोण समुत्पन्न कर सके। यदि उसमें बचल वय-
 स्तिर स्वाथ पूर्ति, मापग, मत्याचार, चक्रमप्यता, प्रमाद आदि प्रवगुणा का
 निराउ हो ता भले ही बाल दृष्टि न सीमित समय के लिए जीवनोन्नत करती
 प्रतीत हान पर भी वह अभिशाप ही कहा जाएगी। इस प्रकार की भौतिक
 दक्षिणों विनी भी दृष्टि से उपादय नहीं मानी जा सकती। यदि तस्यकी नापा
 म कहा जाय तो "मानव म त्तिनातुदिन महिष्णु वृत्ति का विवाम व अन-
 तिर तत्त्वा के प्रति पूण उगाा ही सहा वरदान है और पारस्परिक विद्वेप
 और तट्टा की भावता या प्रासाहित करन वा ने तस्य अभिशाप है।

प्रचलत विज्ञान के विषय में यह बात पूण स्पण चरिताथ हाती है।
 जही विज्ञान न मानव की मुग-समुडिम अभिवृद्धि ही है, तम नाम और अधिा
 पाराम दन की माननाई क्रियान्वितकी है वही उत न्ति लिए बौद्धिक पराधीनता
 की वृष्टि भी की है। मानव ममान या विज्ञान जितना उगधर है उतना ही
 विज्ञान भी। इतिहास न यह प्रमाणित तिया है कि विज्ञान मानव के लिए
 वरदान या उपाथ्य प्रत्य और अभिशाप या ह्य अधिर है।

मातासा की सुरिषा ने विज्ञान विषय को मिमटा दिया है, भौता-
 तिर दूग्य उगाण कर दिया है। माथ ही पारम्परिक प्राथमण भी उतना
 ही मरत हो गया है। विज्ञान के उद्वेगता पर दृष्टि बरित्त करन म स्पष्ट
 सिन्न हाता है कि मचमुष मानव मगत व तिए यह प्रादरगत उन्नत
 करव है। पर जब इससे दुद्वयोगा का अनुभव होता है तब—माता-पदर
 पर प्रविउ प्रविनिता हाती है। कवि का वचन है—

“चल उन्नत जग मे जबकि आज विज्ञान ज्ञान ।
वह भौतिक साधन यन्त्र यान, वैभव महान् ।
सेवक है विद्युत्, वाष्प शक्ति, धन-चल नितांत ।
फिर क्यों जग में उत्पीड़न ! जीवन क्यों अज्ञांत !”

आश्चर्य होता है कि उन्नत विज्ञान द्वारा मनुष्य को नित्य नये सुख-साधन प्राप्त होते हुए भी जीवन मे शांति क्यों नहीं मिलती ! वह नीति, धर्म और सदाचार से विमुख हो विलासिता पूर्ण जीवन के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहा है ! अल्प श्रम द्वारा प्राप्त साधन मनुष्य को किस सीमा तक अकर्मण्य बना देता है । जहाँ विज्ञान द्वारा अपेक्षित सुखोपलब्धियाँ प्राप्त हुईं, वहाँ नये रोग, आमोद-प्रमोद का भावनाएँ मानव समाज मे अधिक विकसित हुईं । प्रश्न होता है इस वैज्ञानिक विकास के प्रकाश मे देखें कि क्या आज पूर्वजो की अपेक्षा नैतिक और सांस्कृतिक धरातल हमारा उन्नत है ? क्या हम अधिक आत्म-विश्वासी व श्रद्धाशील हैं ? यदि नहीं तो मानना पड़ेगा कि विज्ञान हमारा अधिक समय तक पारम्परिक रूप से मार्ग प्रदर्शन करने मे सक्षम नहीं है । अनावश्यक आवश्यकताओं की वृद्धि और इनकी उपभोग-मूलक प्रवृत्तियाँ बौद्धिक तथ्य से परे हैं । रस-हीन जीवन अपनी वास्तविकता खो बैठता है ।

वैज्ञानिक यन्त्रो का आविष्कार मानव-सुख-समृद्धि का एक अग्र रहा है, पर आज तो यत्रवाद ने मानव समाज पर आधिपत्य स्थापित कर रखा है । उत्पादन बाहुल्य से ग्रामोद्योग की प्रवृत्तियों के मंद होने के कारण तत्रस्थ श्रमिकों की न केवल बेकारी ही बढ़ी है, अपितु वे सब विशाल नगरों की ओर आकृष्ट होने लगे हैं । यहाँ उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपने परिवार का पालन तक सुचारु रूपेण नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्मीनन्दनो द्वारा उनका शोषण हो जाता है । स्पष्ट कहा जाए तो इस यत्रवाद के प्रसार से ही दिनानुदिन बेकारी बढ़ती जा रही है । ऐसी स्थिति मे न तो समानता के आधार पर संपत्ति का वितरण ही होता है, न वर्ग-सघर्ष की भावनाएँ ही गिथिल पड़ती है और न मनुष्यों मे इकाई ही संभव है । जहाँ विज्ञान ने साम्य के स्थान पर वैषम्य को प्रतिष्ठित किया, वहाँ धर्म, साहित्य और हस्त-कला-उद्योग को प्रोत्साहित करने का अवकाश ही कहाँ ?

जब मनुष्य में स्वार्थ-मूलक जीवन-यापन की प्रवृत्ति विकास पाती है, तब वह वास्तविक जीवन का आनन्दानुभव नहीं कर सकता—वह स्वयं यत्र का एक अंग बन जाता है, वह उदरज्वाला के समनाथ कमशील रहता है, समाज कल्याण की व्यापक भावना का उदय उसके हृदय में नहीं हो पाता—जीवन की सोद्देश्यता समाप्त हो जाती है। उद्देश्यहीन जीवन निरर्थक है। अमेरिका को ही देखें कि वहाँ इतनी अधिक मात्रा में गेहूँ उत्पन्न होता है कि कभी-कभी तो ऐसी महत्त्वपूर्ण खाद्य-सामग्री—अथवा इसकी आवश्यकता रहने के बावजूद भी—जलाकर नष्ट कर दी जाती है। चीजों का मानवकृत अभाव, अधिक मुनाफा खोरी, अधिकचना का रक्तशोषण ये कुछ यत्रवाद के परिणाम हैं। तात्पर्य है कि विज्ञान का माग उतना सीधा और आदर्श प्रेरक नहीं, जितना कि इसके अनुयायियों में ममता थी। मुख-समृद्धि के विक्रम में विज्ञान का योग रहा पर इससे मानव की अंतरात्मा के विकास का माग अवरुद्ध हो गया। आत्म विश्वास व परमगल की कामना की दिशाएँ सीमित हो गईं। इतने पूर्व जो स्वच्छता, शालीनता, सदाचार, समय, त्याग आदि भावनाएँ विकसित रूप में जीवन के अन्तस्तल का स्पष्ट करती थी वह स्थिति आज कहाँ है ? कृत्रिमता, अत्याय, अमंगल, अपवित्रता और अनतिक्रमता का सबन्ध साक्षात्कार है। आज का मानव कृत्रिम दास बना हुआ है। कहने को तो वह बहुत कुछ साक्षिण है, पर उसका हृदय बहुत सकुचित है।

लाभापेक्षया हानि की सम्भावना जहाँ अधिक हो उस वस्तु को अपानने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। विज्ञान से लाभ है, तो उससे हानियाँ भी कम नहीं। उदाहरणार्थ—विद्युत-शक्ति को ही लें, जहाँ वह भौतिक विकास का माग प्रशस्त करती है वहाँ प्राण घातिनी भी है। तनिक प्रमाद भी जीवन को समाप्त कर सकता है। मानव सहायक तथ्या का प्रयोग निर्माण के लिए बहुत कम ही पा रहा है। एक विक्टोरियन कवि के विचार से यह ठीक है कि "विज्ञान से ज्ञान ही बढ़ी होती है किन्तु भावुक-स्फूर्ति नष्ट हो जाती है।" वस्तुतः विज्ञान से भावुकता का क्या सम्बन्ध ? भावुकता हृदय-परक है तो विज्ञान मस्तिष्क-परक। ज्ञान के भण्डारों में पान की अपेक्षा उनका समुचित उपयोग की अपार गतिमान होना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। बौद्धिक-समृद्धि की अपेक्षा नतनिक समृद्धि अधिक सुखदायक है, जिससे

मानवता शताब्दियों तक अनुप्राणित हो सकती है।

इस प्रकार विचार करने पर तो आधुनिक विज्ञान मानव जाति के लिए भयकर अभिघाप ही प्रमाणित हुआ। उसका यत्किंचित् वरदान भी मानव को मृत्यु के विनाश की ओर ले जाने में ही सहायक हुआ। दृष्टव्य यह है कि मनुष्य आधुनिक विज्ञान के वरदान को विनाशोन्मुखी न बनाकर विकाशोन्मुखी कैसे बना सकती है? इसकी दूसरी अवस्था ही इसे वरदान की कोटि में प्रविष्ट करा सकती है।

आणविक अस्त्र प्रयोगों की भयंकर प्रतिक्रिया

एक पौराणिक किंवदन्ती है—एक वार देवगण अमृत की खोज में निकल पड़े। उन्हें पता चला कि अमृत तो सागर के गम म है, तो उन्होंने समुद्र को मथकर अमृत निकालने की ठान ली। मेरु की मयानी और शेषनाग की रस्सी बनाकर सागर मथन प्रारम्भ किया। समुद्र से प्राप्य रत्ना म सबप्रथम हलाहल निकला। इसे देखकर देवी-देवता विचार म पड़ गए कि इस विष का पान कौन करे ? जा इसका सवन करेगा उस सत्तार से विदा लेनी हागी। फिर अमृत की उपयोगिता ही क्या रह जाएगी। इंद्र ने कहा गया “तुम बहुत ही शक्तिशाली हो और देवताओं के राजा हो, अतः इन पी जाओ।” इंद्र ने कहा—“क्या आप लोग मुझे मार डालना चाहते हैं ?” विष्णु के कहल पर उन्होंने कहा— ‘हमारी तो हिम्मत नहीं होती, हम ता अमृत के लिए आये हैं।’ महादेवजी स प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा— “अमृत तो मिलनेवाला ही है, किंतु अगवांनी तो जहर स है। जिसम विष-पान की शक्ति होती है, वही तो अमृत पचा सकेगा।” तब किसी ने कहा “तो शकरजी आप ही क्या नहीं इसे न्यीकार कर लेते ?” यह सुनन ही शिवजी ने अत्यन्त शांतभाव स सम्मानपूर्वक विषपान करगले म सुरक्षित रख लिया। विष के प्रभाव से कण्ठ म नीलापन आने के कारण ही उन्हें भोल, शम्भु, नीलकण्ठ आदि नामा से अभिहित किया गया।¹

आज वज्ञानिका के भौतिक विज्ञान रूपी समुद्र मथन से अणुवम, उदजन वम और प्रक्षेपणास्त्र आदि आणविक विष निकले हैं, परन्तु शिव के समान एसा कौन व्यवित या राष्ट्र आज तयार है जो इन समुचित रूप स

¹ मान महित जो विष पियो शम्भु भयंकरदारा,
मान रहित अमृत पियो, राष्ट्र कदाचि शीरा।

पचा ले ? हाँ, भारत में इस विपत्ति की शक्ति प्रवृत्ति विद्यमान है, जिसने समत्व की साधना और परदुःख कातरता व अखण्ड लोककल्याणकारी भावनाओं का जीवन में सदैव साक्षात्कार किया है। समत्व का आधार ही यहाँ की संस्कृति की मूल प्रेरणा रही है। भारत ने ही परदुःख को स्वदुःख रूप से अंगीकार किया है। भारत ने विश्व के विभिन्न विचारवाले राष्ट्रों के सम्मुख शान्ति स्थापनार्थ पचशील जैसे जनकामी सिद्धान्त का सक्रिय सूत्रपात किया है। अहिंसा को न केवल भारत ने अपना अमृत ही माना है, अपितु इसीके आधार पर स्वराज्य प्राप्त कर विश्व को दिखला दिया कि भयकर वैपम्य में भी अहिंसालुपी अमृत साम्य स्थापित कर, कंसी भी पेशीदगी को सरलता से सुलझा सकता है।

अणुवम के विनाशकारी प्रभाव ने विश्व राजनीति में उथल-पुथल मचा दी। भय के कारण प्रत्येक राष्ट्र अपने पास विनाश अस्त्र बड़ी सत्या में संग्रह करने लगा है। और साथ ही यह भी अनुभव करने लगा है कि जिसके पास अणुशस्त्र नहीं है वे विश्व-राजनीति में पश्चात्पाद गिने जाएँगे। भविष्य में उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। राजनीतिक क्षेत्रों में यह सोचा जा रहा है कि आणविक अस्त्र सत्राहक राष्ट्र ही अजेय हैं। इसी कारण आज रूस और अमेरिका में मनोमालिन्य बना हुआ है। दोनों राष्ट्र शक्तिशाली आणविक अस्त्रों के स्वामी हैं। अपेक्षाकृत रूस कुछ आगे है। ये दोनों राष्ट्र आए दिन पारस्परिक घुड़कियाँ बतिया करते हैं जिनका प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ता है। यदि तृतीय महायुद्ध में ये विनाशकारी अस्त्र प्रयुक्त हुए तो ससार की क्या दशा होगी ?

अणु अस्त्र प्रयोगों के समय आइन्स्टाइन ने उचित ही कहा था, “अब हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो हम एक साथ जिएँगे या एक साथ मरेगे।” यदि अणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ तो विश्व में मानव जाति का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। इसीलिए मानव सभ्यता के उन्नतिशील द्रष्टा इस प्रकार के अस्त्रों के विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन द्वारा इनके विरोध में वातावरण तैयार कर रहे हैं। परन्तु राष्ट्रों के साम्राज्यवादी मानस तक इसकी ध्वनि नहीं पहुँच पाती। यदा-कदा विरोध स्वरूप बड़े-बड़े दार्शनिक तक को कारावास भुगतने को विवश होना पड़ता है।

जहाँ आणविक अस्त्रा का प्रचण्ड विरोध हो रहा है वहाँ चंचिल जने राजनीतिज्ञ ने कहा कि “उद्जन वम जैसे अस्त्रा का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा माधन है जो शक्ति को सतुलित बनाये रख सकता है और स्थिर शान्ति भी।’ जो राष्ट्र शस्त्रा के बल पर अपने को सुरक्षित समझता है। उसका सोचना भ्रमक है। उदाहरणार्थ किसी नागरिक के गृह में विस्फोटक पदार्थ रखे हो और कितनी ही सावधानी रखने के बावजूद भी यदि प्रमादवश कभी आग पकड़ ले तो सुरक्षा के लिए रखे गये वे पदार्थ न केवल घर को ही भस्मीभूत कर देंगे, अपितु निकटर्ती निवासियों का जीवन भी सकट में डाल देंगे। इसी प्रकार अणुअस्त्रा की हिफाजत में तनिक भी खलना होने पर स्वतः राष्ट्र मृत्यु के मुख में चला जा सकता है। परराष्ट्र विनाश की वस्तु स्वराष्ट्र की रक्षा तब कहीं कर पायगी? एक बार आइन्स्टाइन ने मार्मिक वाणी में कहा था “आणविक युद्धों में विश्व का सावभौम नाश निश्चित है।” ऐसे आणविक भस्मासुर से तब ही बचा जा सकता है जबकि विनाशकारी प्रयोगों में सवथा बचानिवेक मुख मोड़ ल।

इस विषय पर चिन्तन करते हुए एक पौराणिक आख्यान “पुनर्भूतियों का भय” स्मृतिपटल पर अंकित हो जाता है।

किसी तपोवन में एक ऋषि का निवास था। एक दिन एक मूषक (चूहा) दौड़ता हुआ ऋषि की शरण में आया। शरणागत की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझकर ऋषि ने उसे पकड़ने के लिए पीछे भागती हुई बिल्ली को भय का कारण मानकर “त्वमपि मार्जारो भव” तू भी बिल्ला हो जा का वरदान दे डाला। ऐसा ही हुआ। बिल्ली चली गई। एक दिन भयकर कुत्ता के बिल्ला के पीछे लगने पर शरणागत बिल्ला से ऋषि ने कहा “त्वमपि श्वानो भव” तू भी कुत्ता हो जा। जब एक दिन एक बाघ उस पर झपटने लगा तो ऋषि ने कहा—“त्वमपि व्याधो भव” तू भी बाघ हो जा। फिर एक दिन सिंह आया तो ऋषि ने बाघ को—“त्वमपि सिंहो भव” तू भी सिंह हो जा, का वरदान दे दिया। अब वह चूहा से सिंह हो गया था। शरणागत सिंह ने एक दिन धुधानुर होने से इतस्तत घूमते हुए ऋषि को ही अपना भक्ष्य बनाने का सोचा। इस पर ऋषि ने कहा—अरे दुष्ट, मैंने तेरी

रक्षा के लिए तुझे चूहे से सिंह बनाया, अब मुझे ही खाना चाहता है। जा, "पुनर्मूषिको भव" वापस चूहा हो जा। ऋषि ने पुनः उसे उसकी मूल स्थिति में परिवर्तित कर दिया। जिस प्रकार ऋषि ने सिंह को मूषक बनाकर अपनी माया समेट ली, इसी तरह मानव जाति के कल्याणार्थ यदि वैज्ञानिक अपनी माया समेट ले तो विश्व कल्याण और विश्व शान्ति हो सकती है। यद्यपि विनाशक अस्त्रों को भी कुछ लोग शान्ति का सोपान मानते हैं। ऐसे ही लोगों को लक्षित करते हुए डॉ॰ ओपन हीमर ने कहा—“दो भयंकर विच्छू एक दोतल में बन्द कर दिये जाएँ तो सहज ही यह सोच-सोचकर एक दूसरे से डरते रहेगे कि यदि एक दूसरे को काटेगा तो दूसरा भी अपना चमत्कार बिना बताए नहीं रहेगा और यो एक दूसरे की मृत्यु का समान और निश्चित अवसर है।” विच्छू एक-दूसरे को डसेगा नहीं यह कैसे माना जाय ? मनुष्य विच्छू से कहीं अधिक विपैला है जो स्वयं मकड़ी के समान जाल बनाकर अपने आपको फसाता है पर इस प्रकार आणविक जालों की शक्ति का स्वामी होने के बावजूद भी वह मानसिक शक्ति का अनुभव कहाँ कर पाता है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे कई मानव कल्याणकामी विश्व प्रसिद्ध नेताओं ने कई बार बहुत स्पष्ट शब्दों में सूचित किया है कि प्राणघातक अस्त्रों का प्रयोग कतई बन्द हो जाना चाहिए।

रोम के इतिहास में एक कहावत बन गई है कि “जब रोम जल रहा था तो नीरो वाँसुरी बजा रहा था।” उसने अपनी उपेक्षात्मक मस्ती में रोम के कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं की। शताब्दियाँ बीत गईं, पर रोम के इतिहासकारों ने नीरो को क्षमा नहीं किया, बल्कि उसके दण्ड के लिए यह धृणास्पद कहावत उसकी उपेक्षा का प्रतीक बन गई। असामाजिक व्यक्ति को देखते ही नीरो का स्मरण हो आता है। ठीक यही स्थिति विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की है। सभी शक्तिशाली गुट ज्वालामुखी के मुँह पर बैठकर आणविक अस्त्रों की वाँसुरी बजा रहे हैं। ज्वालामुखी के फटते ही वे नष्ट हो जाएँगे। कहीं ये सब नीरो की कहावत में ही अपना अन्तर्भाव न करवा ले।

वर्तमान युद्ध, विज्ञान और अणु शस्त्र

आज समस्त विश्व के सम्मुख सब से भयानक और दुःखपूर्ण समस्या युद्ध की है। ये प्रतिक्षण घातका म रहते हैं कि सामान्य तनाव भी कहा विश्व युद्ध का जन्म न दे बड़े। यदि निकट भविष्य में बौद्धिक ज्वालामुखी प्रज्वलित हुईं तो राम रोम सिहर उठेगा। विश्व का समस्त मानव समाज भली भाँति हम तथ्य से परिचित है कि युद्ध से कभी किसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। धन, जन और सभ्यता की हानि के मात्र मानव सस्कृति के नाशस्त्र पर बलक का टीका ही लगता है। विगत युद्धों के आँकड़े हमारे सम्मुख हैं। यद्यपि युद्ध के समय सामान्य नागरिक का उससे सीधा सम्बन्ध नहीं रहता फिर भी वह युद्ध के प्रभाव से अपने आपको नहीं बचा पाता। राष्ट्रा की महत्त्वराक्षाएँ जन-जीवन का धूमिल बना देती हैं। सदैव विनाश की तलवार मृतक कच्चे घाग से बधी सर पर लटकती रहती है, जो तनिक भी हवा का झंझा झार गिर सकती है। सामाजिक जीवन युद्ध से विच्छिन्न हो जाता है। सामूहिक साथ सामग्री के अभाव में कई जीवनापयोगी वस्तुओं पर इतना जो भयंकर कालिक प्रभाव पड़ जाता है, यह गोप्य नष्ट नहीं होता। विगत महायुद्ध का जो प्रभाव रिवतगारी, चार राजदारी घनतिरता और व्यापारिक रूप में भारत पर पड़ा है, वह आज भी मूलतः नष्ट नहीं हुआ।

विज्ञान व अस्त्रधनतानुसार विभिन्न प्रकार के अस्त्रों के जन-नाश, टर, वायुमय माटर, जीव और नोषा आदि का निमाण कर युद्ध वृत्ति का पराजित प्रत्याहित किया है। ज्ञानिकों व अस्त्रा अधिष्ठाण समय उपयुक्त उपकरणों व पुररु उपनो के निमाण में लगाया है। हम दस्ता यह है कि आधुनिक युद्ध में विज्ञान और अस्त्रनिष्ठ आधुनिक अस्त्र निष्ठ प्रकार प्रत्येक

या परोक्ष इसे बल देते हैं।

अद्यतन युद्ध मुख्यतः स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना पर निर्भर है। ये तीनों सेनाएँ पूर्णतः यन्त्राधीन हैं। एक समय युद्ध के परिवहन के साधनों में घोड़े और खच्चरो का समावेश होता था। पर आज उनका स्थान मोटर, जीप, मोटरसाइकल और टैंकों ने ले लिया है। तलवार, भाले आदि भारतीय शस्त्र अब बहुत पुराने पड़ गये हैं। अब तो स्टेनगन, ब्रेनगन और शक्ति शाली आग्नेयास्त्रों का युग है। दूर मारक तोपे आदि विज्ञान की परिणति है।

नौ सेना और वायुसेना तो केवल विज्ञान पर ही अधिक निर्भर है। तारपीडो, यू-बोट एव राडर इनके मुख्य उपकरण हैं। जो राष्ट्र इस प्रकार के वैज्ञानिक साधनों से सज्जित है, वे ही दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं।

यद्यपि अमेरिका के पास वायुयान प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं, तो भी रूस की राकेट विषयक प्रगति अधिक सतोपजनक है। युद्ध में वैमानिक अनिवार्यता स्पष्ट है। पर प्रक्षेपणास्त्रों ने इसका महत्त्व कम कर दिया है।

अद्यतन सेना की प्रत्येक शाखा में वायरलैस, टेलीफोन, टेलीविजन, फोटोग्राफी और रेडियो आदि महत्त्वपूर्ण यंत्रों का उपयोग होता है। यौद्धिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान की महिमा अपरम्पार है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित तत्काल गुणदायक और प्रभावोत्पादक औषधियाँ विज्ञान ने दीं। पौष्टिक तत्वों से सयुक्त ऐसी टिकियाएँ बनीं जिनसे मनुष्य अपनी शक्ति भली प्रकार अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता है। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान ने युद्ध के सामान्य से सामान्य समझे जाने वाले तत्त्व को भी गम्भीरतापूर्वक स्पर्श किया है। अतः मनुष्य की शरीर सम्बन्धी वीरता का अब कोई महत्त्व नहीं रह गया। युद्ध में जय-पराजय का कारण जन सख्या, साहस पूर्ण वीरता या चातुर्य नहीं अपितु योजना, सगठन और कल-कारखाने हैं। जो युद्धलिप्सु राष्ट्र अधिकाधिक शस्त्रास्त्र बना सकते हैं, वे ही विजेता की कोटि में आते हैं। आजकल प्रत्येक वस्तु में महान् परिवर्तन दृष्टिगत होता है। अणु शक्ति के प्राबल्य ने अब युद्ध को अमानुषिक और

राक्षसी बना दिया है। मृत्युकी सदेगवाहिना विपाक्त वायु के नय मे सनिक गदका म रौरव का अनुभव करत हैं। किसी भी समय वे मृत्यु के मुख म जा सकते ह।

यदि तृतीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ तो सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हुए बिना न रहेगा। अत भारत का यह सदैव हार्दिक प्रयत्न रहा है कि विश्व म जहाँ कहीं भी युद्धाग्नि की चिनगारी दीने, तत्काल पुसा दी जाए। ऐसे प्रयत्ना म सोभाय्य से भारत का कई स्थाना म सफलता भी मिली है। वास्तविक वान यह है कि आक्रमण या सुरक्षात्मक कितनी ही यत्राधीन सामग्री का निर्माण क्या न किया जाए, पर विज्ञानजनित सवनाश स मानव समाज को बचाए रखने का एक मात्र प्रयास विश्वशान्ति ही है, जिमकी भित्ति अहिंसा की मुदृड क्षिता पर आधारित है।

अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध एवं निःशस्त्रीकरण

आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसी को भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। निष्पक्ष और शान्ति वाछुक पर्यवेक्षक अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों के बीच शस्त्रीकरण या अणुपरीक्षण के प्रतिस्पर्धामूलक दृष्टिकोण से दुखी होते हैं। आज दो दलों में ससार विभक्त है। एक दल में अमेरिका व तदनुयायी राष्ट्र हैं तो दूसरे में रूस व उसके अनुगामी राष्ट्र। दोनों में विचार वैपम्य है। दोनों के प्रचार और विचार-विस्तार के अपने-अपने तरीके हैं।

14 अगस्त, 1940 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवैल्ट तथा इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल की भेंट स्वरूप एटलांटिक संधि सम्पन्न हुई जिसमें कहा गया था कि “हमारा विश्वास है कि ससार के समस्त देशों को वास्तविक अर्थात् भौतिक एवं आध्यात्मिक कारणों से शक्ति के प्रयोग को अवश्य ही बन्द कर देना चाहिए।” इसका तात्पर्य यही था कि प्रत्येक राष्ट्र की पारस्परिक विरोधी समस्याओं का समाधान वार्तालाप के द्वारा ही हो, जिससे युद्ध के नाम पर धन-जन का विनाश न हो। युद्ध में किया जाने वाला व्यय यदि जनमगलकारी कार्यों पर लगाया जाए तो युद्ध के कारण ही सदा के लिए ससार से विदा हो जाएंगे।

सन् 1942 में पुनः इंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस और चीन ने सामूहिक घोषणा की थी कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् वे सब मिलकर गस्त्रास्त्र विनिमय की व्यवस्था करेंगे। वस्तुतः दो विश्व युद्धों की विनाश लीला से वे सब स्वाभाविक रूप से ही सूचित विचार पर आ गए थे।

दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिका के पास अणु बम थे, जिनका प्रयोग उसने किया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद निःशस्त्रीकरण की चर्चा ने पुनः

जोर पकड़ा। सन् 1945 में सानफ्रान्सिस्को में संयुक्त राष्ट्र का चाटर बनाया गया, जिसके 26 वें अनुच्छेद में उल्लेख है कि 'संघ की सुरक्षा परिषद शस्त्रास्त्रों के विनिमय के लिए कोई न कोई हल ढूँढेगी।' इन शब्दों से संयुक्त राष्ट्रसंघ का कर्तव्य हो गया था कि वह एतदर्थ ठोस विचार करे। तब से आज तक बहूतर राष्ट्र अणुशस्त्रों पर नियंत्रण के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। किंतु अभी तक आशा की प्राभातिक किरण का उदय दृष्टिगत नहीं हुआ। बल्कि इसके विपरीत परीक्षाओं की प्रतिस्पर्धाओं की प्रोत्साहन मिला और प्रक्षेपणास्त्र जैसे तीव्र संहारक शस्त्रों के निमाण में प्रचुर अर्थ व्यय हुआ।

जसा कि ऊपर सूचित किया जा चुका है कि भारत अपने शान्तिपूर्ण प्रयत्नों के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वह चाहता है कि शस्त्रों के निमाण व संरक्षण से जो महाहिंसा को प्रोत्साहन मिलता है, वह सदा के लिए बंद हो। शस्त्रास्त्र परीक्षण शान्ति का मांग नहीं, शांति अहिंसा में निहित है। इसी भारतीय कल्याणकारी नीति का लेकर भारत के प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू निःशस्त्रीकरण पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। उन्होंने कई राष्ट्रों के प्रधानों को पुनः-पुनः लिखकर सचेष्ट किया कि वे आणविक शस्त्रों का परीक्षण बन्द कर विश्व शांति स्थापन में योग दें। पर इनका परिणाम यही रहा कि सभी राष्ट्र कहने लगे कि अमुक राष्ट्र यदि परीक्षण बन्द करेगा तब ही हम अपने प्रयोग स्थगित कर सकते हैं। दिनानु-दिन अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में तनाव और खीचातानी बढ़ती ही जा रही है। शीत युद्ध की सृष्टि भी होनी लगी है।

निःशस्त्रीकरण वाछनीय होत हुए भी इसका मांग कटकाकीण है। प्रथम आणविक शस्त्रों पर नियंत्रण कस और कब से लगाया जाए? द्वितीय, सामान्य शस्त्रास्त्रों में किस सीमा तक कमी की जाय? 1948 से लेकर आज तक इन कठिनाइयों को हल करने का अथवा प्रयत्न किया गया है, लेकिन अभी पश्चिमी देश या अमेरिका नहीं मानता है तो कभी हल नूठ जाता है। अमेरिका तथा इंग्लैण्ड आदि पाश्चात्य देश चाहते हैं कि सबसे पहले एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण संस्था बना ली जाए और फिर आणविक शस्त्रों का निमाण ही सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए और हल तथा

अमेरिका की सेनाओं में 10-10 लाख सैनिकों की कमी की जाय। किन्तु रूस ने इस बात को स्वीकार न करते हुए कहा कि सभी राष्ट्र अपनी सेनाओं में 1/3 कटौती कर आणविक शस्त्रास्त्रों को नष्ट कर दें। इस कार्य को सम्पादित करने के हेतु एक संस्था का निर्माण सुरक्षा परिषद के अधीन हो। दोनों गुटों ने अपनी अपनी ऐसी योजनाएं रखीं जो पारस्परिक समझौतों से दूर थीं। रूस इस बात पर तुल्य गया कि अणुशस्त्रों का प्रयोग सर्वथा अवैध घोषित किया जाय। 10 मई, 1955 को पुनः सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र सभ के समक्ष निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखते हुए कहा, 'आणविक शस्त्रों का निर्माण और प्रयोग अवैध घोषित किया जाना चाहिए और सामान्य सेनाओं में पर्याप्त कमी की जानी चाहिए। बड़े राष्ट्रों की सेनाओं की जांच के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण संस्था निर्मित हो तथा सन् 1956 में निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक विश्व सम्मेलन बुलाया जाय और साथ ही कुछ राष्ट्रों ने, विदेशों में जो सैनिक सगठन बना रखे हैं, उन्हें भी समाप्त कर दिया जाए।' इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्रसभ की निःशस्त्रीकरण समिति ने विचार किया। इंग्लैण्ड आदि देशों ने प्रस्ताव की सराहना करते हुए स्वीकार किया कि रूस कुछ बातें तो मान गया है लेकिन इंग्लैण्ड के प्रतिनिधि को निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में रूस का प्रस्ताव कुछ अस्पष्ट-सा लगा। पश्चिमी देशों के अनुसार उस नियंत्रणकारी संस्था के अधिकारियों को निःशस्त्रीकरण को स्वीकार करनेवाले देशों पर किसी भी स्थान पर जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और वह प्रत्येक ऐसे देश में रहे जो निःशस्त्रीकरण स्वीकार कर चुका हो। उनका तात्पर्य यह था कि रूस में प्रस्तावित नियंत्रणकारी वह संस्था प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकेगी।

इस उपक्रम से विश्व आशान्वित था कि उभय गुटों में कभी न कभी समझौता हो जाएगा। भविष्य के सम्बन्ध में तो क्या कहा जा सकता है किन्तु वर्तमान अनुभवों के आधार पर तो यह कहा ही जा सकता है कि यह केवल वाणी का विश्वासमात्र था। इसका कोई सुन्दर व आशाजनक परिणाम नहीं निकला। प्रेसिडेंट आईजनहावर के 'ओपन स्काइज प्लान' को भी रूस ने मान्य नहीं रखा। सन् 1958 में लन्दन में निःशस्त्री-

करण उपसमिति का एक ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें सुरक्षापरिपद के सभी सदस्यों ने भाग लिया। यहाँ भी काफी समय तक विचार विनिमय करने के बाद भी आगाप्रद निष्पत्ति न निकली। उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण भी ऐसा बन गया जिससे यह सारी योजना वचारिक जगत तक ही सीमित रही और आखिर में रूस को इस सभा का बहिष्कार करना पड़ा। अब इस समस्या को समुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में भारत के प्रतिनिधि ने उठाया था, जिसका उद्देश्य था कि निःशस्त्रीकरण के काय को और भी अधिक व्यापक बनाने के लिए शान्तिकामी सभी देशों को सम्मिलित किया जाए। हाल ही में रूस ने सुझाव दिया कि बड़े-बड़े राष्ट्रों के प्रधान मिल कर बैठें और इस प्रश्न पर पुनः विचार कर। पर अमेरिका असहमत रहा। उसके विचार में पहले तीन बड़े देशों के विदेश मंत्री ही विचार करें और बाद में प्रधानों का सम्मेलन हो। बात तो सामान्य थी, मुख्य प्रश्न तो निःशस्त्रीकरण का था जिस पर कोई न कोई निणय शीघ्र होना अनिवार्य था। यदि बड़े राष्ट्र दम्पति का परित्याग कर शस्त्रीकरण को समाप्त कर दें तो निश्चय ही जनजीवन में शान्ति साकार हो सकती है।

प्रसन्नता की बात यह हुई कि बुल्गारिन एवं रूशियेव के सत्तारूढ़ हाने के पदचाल रूस की स्टालिन की सख्त और अन्य देशों के प्रति घृणा की नीति में भारी परिवर्तन हो गया। अब वहाँ के प्रधान मंत्री किसी भी देश के साथ वार्तालाप द्वारा समाधान निकालने को तत्पर दिखलाई देते हैं। जेनवा का सम्मेलन हुआ, जिससे आगा बँधी थी कि अब अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध समाप्त हो जाएगा। पर वहाँ भी दाना जमन प्रदशा को मिलाने की नीति के प्रश्न पर एक और विभेद स्रष्टा हो गया। इससे इतना काय अवश्य हुआ कि प्रतिद्वन्दी गुटों में सदेह और गलत धारणाओं के वादल पट गए। इन घटनाओं के बाद प० नेहरू रूस और अन्य देशों में शान्ति का संदेश लेकर गए। रूस का कथित लाहू आवरण उठ गया। रूस के प्रधानों के औदाय के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्रों में नवीन धारणाएँ गुदुड हो गई। प० नेहरू का शान्ति के लिए अमेरिका का प्रवास भी सुखद रहा। विश्व-युद्ध की स्थिति के सुधार में बल मिला। रूस और अमेरिका के बीच मंत्री का सूत्र-पात हुआ। शीतयुद्ध में बमी हुई।

जेनेवा सम्मेलन में, जो 'लीग आफ नेशन्स' के प्रयत्नों से हुआ था, सोवियत संघ ने पूर्ण निःशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु अन्य देशों का आह्वान किया था। पर वह प्रस्ताव हमी में उड़ा दिया गया।

युद्धोत्तर काल में भी सोवियत संघ ने आणविक शस्त्रों का पूर्ण निरोध, शस्त्रास्त्र व सेनाओं में नीब कटौती, विदेशी राज्य क्षेत्रों में स्थापित सेना-संगम की समाप्ति तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी अनेक समस्याओं पर प्रस्ताव रखे। उसने स्वयं ने भी बीस लाख से अधिक सैनिक कम कर दिए। अन्य देशों के रूसी सेनासंगम समाप्त कर दिए। हमानिया से सेना पुनः बुला ली। जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में भी सोवियत सेना कम कर दी और यह निश्चय किया कि यदि पश्चिमी राष्ट्र पहले नहीं करते वह आणविक हथियारों का पुनः परीक्षण न करेगा। खेद है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ के चौदह वर्षों के अनवरत परिश्रम के बावजूद भी न केवल इस विषय में समझौता ही हो सका है वरन् शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा में विस्फोटक पदार्थ भी एकत्र हो गए हैं। जिनकी एक चिनगारी ही विश्वविनाश के लिए पर्याप्त है। विश्व में ऐसी स्थिति सृजित हो गई है कि यदि उद्भय वम ले जानेवाले वायुयान के किसी यन्त्र में खराबी हुई या नियन्त्रक से किसी भी प्रकार क्षणिक प्रमाद भी हो गया तो विश्वयुद्ध छिड़ सकता है। ऐसे नाजुक समय पर भी निकिता ख्रुश्चेव (सोवियत सघ के मंत्री परिषद् के अध्यक्ष) ने गत १८ सितम्बर, १९५६ को पुनः संयुक्त राष्ट्र सघ के सम्मुख प्रस्ताव रखा "सभी देश चार वर्गों के भीतर पूर्णतः निःशस्त्र हो जाएँ, ताकि युद्ध छेड़ने के लिए उनके पास कोई साधन ही न रहे।" साथ ही उन्होंने जल, स्थल और नभ सेनाओं को सर्वथा हटाने एवं शस्त्रास्त्रों का निर्माण सर्वथा बन्द करने का प्रस्ताव श्री आईक के समक्ष रखा था। आईजनहावर द्वारा रूस का यह प्रस्ताव सत्कृत हुआ।

यह प्रस्ताव सोवियत सघ के दुर्बल प्रतिनिधि की ओर से नहीं, वरन् विश्व के सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न सोवियत सघ के मंत्री परिषद् के अध्यक्ष की ओर से आया है। जिसने चन्द्रमा को वेधकर समस्त विश्व से अपना लोहा मनवा लिया है। स्वभावतः इसको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। इस

प्रस्ताव ने तत्काल ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का और विशेषतः विश्व के समस्त राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया। इसी प्रस्ताव के परिणामस्वरूप सूचित-देना की मरकाग के अध्यक्ष ने अणु संयुक्त संघ के अध्यक्ष को कहा कि निःशस्त्रीकरण की समस्या ही आज विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है और वे इस समस्या का रचनात्मक हल निकालने में कोई भी प्रयास उठाने के लिए कटिबद्ध है।

इस प्रकार एक ओर जहाँ निःशस्त्रीकरण एवं अणुपरीक्षण बंद करने का प्रयत्न हो रहा है वहाँ दूसरी ओर भयानक अणुबम व उदजन बमों के परीक्षण भी चालू हैं। इनमें एशियाई देशों को पर्याप्त हानि उठानी पड़ी है। मन् 1955 की उत्तर भारतीय गार्डें, बंगालिका के मतानुसार रेडियम घातिका का ही परिणाम था। इसी कारण जुलाई मन् 1956 में लंदन में राष्ट्रमंडल के सदस्यों के सम्मेलन में 50 जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी विस्फोटों पर रोक लगाने का प्रश्न उठाया था और अनेक बार अय सम्मेलनों में भी उमादपूर्ण प्रतिस्पर्धा का तीव्र विरोध किया था।

अभी अभी फ्रांस ने भी विश्व शांति में जो उद्देश्य अस्तित्व में आने का संकेत था अणुबम का विस्फोट किया, जिस पर चारों ओर ने भारी विरोध प्रकट किया गया। अशियाई महाद्वीप की भारतीय अस्था की अध्यक्षता सुश्री रामस्वरी नेहरू ने फ्रांस सरकार द्वारा महाराष्ट्र में अणु विस्फोट के प्रति विरोध प्रकट कर कहा कि फ्रांसीसी सरकार ने विश्व जनमत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावों की जानबूझ कर उपेक्षा की है। जापान, चीन, भारत, मूडान और इंडोनेशिया की ओर से भी विरोध व्यक्त किया गया। अमेरिका और यू.एस. भी फ्रांस के इस कृत्य पर प्रसन्न नहीं हैं। इसी प्रश्न पर मागगा ने फ्रांस में अपना राजनयिक सम्बंध ही विच्छेद कर दिया और चीन द्वारा धार्मिक प्रतिपाद का विचार किया गया है। फ्रांस व इस विस्फोट में उठाए रेडियम मंत्रिम पुर्ण का सदन सुर्ती, मिस्र, गऊरी प्रत्य तथा भारत का पूरा दिशा में बढ़ रहा है। इस सदन की निचली गतह जा म्य टुबार फोट नर की अंवाई पर है, अमन पूर की ओर गतिमान है। उत्तर की ओर भी सुनाय धारा है।

इस प्रकार के विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक सम्मेलन में

नये प्रस्ताव पेश किए गये हैं। जो लोग सच्चे हृदय से शान्ति की मनोकामना द्वारा मानवता को जीवित रखना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण निःशस्त्रीकरण एवं आणविक प्रयोग प्रतिबंधार्थ न केवल तत्पर ही रहना चाहिए, अपितु, कृत संकल्प होकर सघर्ष भी करना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि विनाशक शक्ति सम्पन्न रूस भी शान्ति की कामना करता है।

अहिंसा और विज्ञान

यदि हम सहज रूप में कहते विज्ञान मानव शरीर का साध है और अहिंसा आत्मा का। विज्ञान बाह्य तत्त्वा का पोषण करता है तो अहिंसा आन्तरिक तत्त्वा की पुष्टि करती है। एक पाश्चात्य विचारक का कथन है कि विज्ञान न हमारे शरीर की सुविधाएँ बढ़ाई, नित, नवीन साधन प्रदान करने पर उनसे आत्मा को क्या मिला ? कुछ नहीं। वास्तव में विचारक का उक्त कथन हमारे लिए चिन्तनीय है। आज राष्ट्र के मूख्य मनीषिया को इस पर गहराई से विचारना है। क्योंकि वर्तमान युग एउ सन्नान्त काल में गुजर रहा है कि उसके सम्मुख विविध समस्याएँ खड़ा हैं। एक पार विद्वान्ति की समस्या तो दूसरी पार अणु प्रस्था के निर्माण की प्रतिबद्धता। जिसने राष्ट्र के विचारगोल नताप्रा को चिन्तित बना जाता है। आज कोई भी देश या राष्ट्र निभय प्रतीत नहीं होता। आणविक युद्ध की विभीषिताया में सारा विद्वान्ति और ध्यातुल है। यह सोता है ता रात दिन आणविक प्रस्था का उपधान लगाकर। न जानें कब कियर से आक्रमण हा जाए और कब हम प्रलय के मन में घतप्यात हा जाएँ। इस प्रकार की आणविकता में मानव समाज निरन्तर पिरा हुआ है। इसी नव-दशा में अज्ञानि मूख्य प्रा० अन्वट प्राइस्टाइन की धनिम प्राह उ मानव-समाज के लिए यह उद्ग निरला था—

‘हम मान्य होन क नात कवन मानव अतुप्रा न अनुराध करन है कि प्राय कर्नी मान्यता का प्राद रणें और कष कष तुष नून जाई। यदि प्राचन एमा किया ता प्राकें उम न स्वो का अर्भिनय डार कुल जाएगा। यदि प्राय एमा नहीं तर उर ता सुतार की मान्योन मृत्यु का सारा प्राय

सामने होगा।”²

भारत के सुप्रसिद्ध महान् दार्शनिक डॉ० राधाकृष्णन् के शब्दों में—

“वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसे हथियार हासिल कर लिये हैं, जिनसे पन्-भर में समूची पृथ्वी की मनुष्य जाति को मिटाया जा सकता है। समस्त संसार के नेताओं के सामने अब सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या यही है कि मानव समाज को इन प्रलय से कैसे बचाया जाए। हम लोग परमाणु युग के अन्वकारमय वातावरण में जीवन-रक्षा के लिए सघर्ष कर रहे हैं और विज्ञान की महान् सफलताओं ने हमारे मन में उतना भय-आतंक फैला दिया है कि हमें लगता है कि हम किसी अन्धी मशीन के विकराल शिकंजों में फँस गये हैं। गृह विहीन हो गये हैं। हम लोग किन्हीं भयानक गड़के के कगार पर खड़े हैं या शायद उनमें बँसते भी जा रहे हैं।”

सचमुच आज विज्ञान मानव का प्राण नहीं कर सका। उसको जड़ प्रधान बनाकर उसकी मानवता का अपहरण किया है। विज्ञान का परिणाम मानव ने जितना सुन्दर और अभिलषित समझा था, उतना वह नहीं निकला।
विश्वशांति और अहिंसा

इस भयाक्रान्त युग में मानव जाति का वास्तविक प्राण खोजा जाए तो वह अहिंसा में ही मिल सकता है। विज्ञान अब तक इन ध्वसात्मक अस्त्रों का प्रतिकार करने में असमर्थ रहा, और निकट भविष्य में भी उससे सुरक्षा की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में विज्ञान के साथ अहिंसा का क्रान्तिकारी सिद्धान्त सलग्न हो जाए तो विश्वशान्ति सम्भावित है। अहिंसा का अस्तित्व जन-जन के मन में कायम किया जाए तो विश्वशान्ति सक्रिय रूप धारण कर सकती है और जो विश्व-आयुधों के ज्वालामुखी पर खड़ा है, वह हिमालय की नुशीतल एव शान्त गोद में विश्राम पा सकता है।

वर्तमान में जो परीक्षण विरोध तथा निःशस्त्रीकरण की दिशा में

-
1. We appeal as human beings to human beings. Remember your humanity and forget the rest. If you can do so the way lies open to a new paradise. If you can not do so there lies before you the risk of universe death.

—Elbert Enstiens. July 1955.

बहुत सारे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न चालू हैं, उनमें अहिंसा का ही शान्तिकारी सिद्धांत कामयाब हो सकता है, ऐसा विश्वास है। बहुत से वैज्ञानिकों का भी यह अभिमत है कि वैज्ञानिकीकरण में मनुष्य शांति नहीं पा सकता। शांति का साम्राज्य कायम करने के लिए अपने अंतर में अहिंसा को उद्बुद्ध करना होगा। निःशस्त्रीकरण में राष्ट्रों को जो शान्ति के परमाणु नजर आ रहे हैं वे वैज्ञानिक शस्त्रीकरण में नहीं। आज राष्ट्र के बड़े-बड़े नेता यही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि विश्वशांति युद्ध में नहीं, अहिंसा और प्रेम में ही सम्भवित है।

यदि वैज्ञानिक लोग अहिंसा के महान् सिद्धान्त को स्वीकार कर यह वृत्तसंकल्प हो जाएँ कि हम अंतर में इस प्रकार के अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे, जिनसे मनुष्य जाति का विनाश होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ही अस्त्र जय विभीषिकाओं का ससार से अन्त हो जाएगा, और विश्व फिर में शांति की सास लेने लग जाएगा।

हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से

वर्तमान युग में विज्ञान दानव न भयानक हिंसा के माधन प्रस्तुत किया है। उन सबका प्रतिकार अहिंसा के द्वारा ही किया जा सकता है। हिंसा के द्वारा हिंसा का उन्मूलन कर अहिंसा की प्रतिष्ठा करने का विचार एक प्रकार में मानव के भस्तिष्क का दिवालिमापन है। स्याही से सने वस्त्र को स्याही से धोना बुद्धिमत्ता नहीं कहला सकती, ठीक उसी प्रकार हिंसा का प्रतिकार अहिंसा में ही किया जा सकेगा। यदि कोई यह कह कि हम हिंसा का प्रतिकार हिंसा से ही करेंगे—तो यह केवल उनकी दुराशामात्र है।

प्राचीन काल में हिंसा के माधन आज की भांति शक्तिशाली और दूर-दूर तक प्रभाव डालने वाले नहीं थे। आज जब ऐम अगणित माधननिमित्त हाँ चुके हैं और हिंसा अत्यन्त शक्तिशाली बन गई है, तब उसका प्रतिकार करने के लिए अहिंसा का अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आज अहिंसा के पक्ष में प्रत्येक व्यक्ति का बुलन्द आवाज उठाना है। कारण यह है कि हमारे यहाँ विभिन्न युगों में कठिन में कठिन समस्याओं को सुलभाना में अहिंसा पूर्ण सहयोगी नहीं है। हमारे जन-समाज के सम्मुख उसके

नवीनतम रूप आते रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो अहिंसा की उपयोगिता अमर्याद और अचिन्त्य है।

अहिंसा का चमत्कार • श्री सरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

अहिंसा विश्व की आत्मा है। भयभीतों की शरण है। भूख का भोजन और प्यास का पानी है। इसलिए अहिंसा का स्थान सभी दर्शन और धर्मों में विशिष्ट है। अहिंसा ने वर्तमान युग में वे कार्य करके दिखाए हैं, जो अब तक मानव की कल्पना में परे थे। जिसका ज्वलत उदाहरण 44 करोड़ भारतवासियों की स्वतन्त्रता, कोरिया का गृह-युद्ध और हिन्द-चीन की अन्तरग समस्या है। प्रस्तुत घटनाएँ हमें अहिंसा की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

आज अहिंसा का मार्ग सबसे अधिक प्रशस्त बनाने की आवश्यकता है। अहिंसा को केवल सामयिक नीति के रूप में न अपनाकर सिद्धान्त के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। जब अहिंसा केवल सिद्धान्त के रूप में न रहकर आचरण के रूप में आयेगी तभी देश और राष्ट्र की विकट समस्याएँ समाप्त हो सकती हैं।

सारांश यह है कि यदि विज्ञान पर अहिंसा का वरदहस्त रहा तो विज्ञान मानव जाति के ध्वंस के बदले स्वर्ग का एक अभिनव द्वार खोल देगा। इसलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में अहिंसक वातावरण निर्माण की दिशा में राष्ट्र के महान् अहिंसा प्रेमियों को बहुत कुछ आगे बढ़ना है।

श्री सरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

विश्व-शांति अहिंसा से या अणुअस्त्रो से ?

मानव आज अहिंसा और अणु अस्त्रो के माग पर लडा है। एक माग निमाण का है तो दूसरा ध्वंस का। एक प्रेम, मनी, शांति, मानवता, सुरक्षा और अम्युदय का है तो दूसरा हिंसा, घृणा, अशांति, भय और प्रतिशोधात्मक भावना का है।

भारतीय समथ तर्त्वाचित्तको की दृष्टि सदव ही आध्यात्मिक रही है। तभी तो मनीषिया ने अतरग दृष्टि-सम्पन्न अहिंसा का माग ही अपनाया है। विश्व को, अपनी साधना का सच्चा अनुभव बताते हुए, इसी प्रशस्त पथ पर चलने को प्रात्साहित किया है। पूर्व और पश्चिम की सस्कृति म सबसे बडा और मौलिक अन्तर यही है कि प्रथम सस्कृति अतरग को ही श्रेयस्कर और विश्व-शांति का जाक मानती है तो दूसरी बहिरग पर आधित है। प्रथम पद्धति रोग के कारणो का समाप्न करन की चेष्टा करती है तो दूसरी उस दमावर ही सतुष्ट हो जाती है। पूणत नष्ट करन की क्षमता उसम नही।

वाह्य दष्टि सम्पन्न पश्चिमीय लोग मानवीय विकारा को दूर करने के लिए, मानव म घाये हुए युद्धजनित दोष, विनाश जनित विनाश, घृणा, द्वेष, उपप, कलह, स्वाथलिप्सा और सत्तालिप्सा आदि दोषो को समूल नष्ट करन के लिए अणुअस्त्र प्रयुक्त करते है।

अमेरिका को स्वस्था क लिए एटलांटिक महासागर के इम पार यूरोपीय देगा म भी अपनी सत्ता प्रस्थापित करना आनश्यक प्रतीत होता है। दूसरी ओर प्रशात व हिन्द महासागर म भी अपने सना-भगम उनाए रखन की प्रवृत्ति प्रतीत हाती है। पर उम यह चिन्ना नही कि अपनी राष्ट्र निस्तारवादी नीति के महाचक्र म छोटे भाट दस पुन की तरह पिम जाएंगे। तेनिज आज विश्व-स्तिनि पर्याप्न परिवर्तित हो चुकी है। एशियाई राष्ट्र नवजागरण की

अगड़ाईयाँ लेकर उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हुआ चाहते हैं—हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि पश्चिमीय सत्ताधीशों की वही पुरानी नीति रही तो निःसदेह पारस्परिक मानवीय सम्बन्धों की स्थिति सद्दिग्ध हो जाएगी। मानव इतिहास से यही शिक्षा ग्रहण करता है कि युद्ध या ऐसे ही घृणित विगत कार्यों से जो स्वलनाएँ हुई हैं उनकी पुनरुक्ति न हो।

चर्चिल, रुज़वेल्ट, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, टोजो और उनके अनुयायी महायुद्ध के लिए धर्म, ईश्वर और शांति की दुहाई दे रहे थे। अब अणु-अस्त्र के गर्भ में विश्वशांति के बीज खोजे जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण ही गलत है। ध्वंस में निर्माण की कल्पना असंभव है।

विगत दो महायुद्धों में संसार ने भली-भाँति अनुभव कर लिया है कि महा-समरो द्वारा संसार में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य व कालुष्य व्यष्टि तक सीमित था वह उन दिनों राष्ट्रव्यापी हो चला था। प्रतिशोध की भावना स्वभावतः विजित जनता में होती है। विश्वशांति का उपाय क्या है और वह कैसे हो, इसकी चिन्ता विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टि सम्पन्न राजनीतिज्ञ कहीं कर पा रहे हैं। यह मानना पड़ेगा कि आज समस्त राष्ट्र किसी न किसी सीमा तक अशांत हैं। आणविक शक्ति ने और भी इस अशांति की ज्वाला को भड़काया है। पारस्परिक असहयोग व अविश्वास की भावनाएँ बढ़ती जा रही हैं। आज का सेनापति अपने कमरे में बैठकर युद्ध-नीति का संचालन करता है।

पुरातन काल में रामायण, महाभारत के महायुद्ध हुए हैं। पर इनसे विश्वशान्ति पर कभी सकट के वादल नहीं मडराये। पर आज स्थिति भिन्न है। यदि आज कोरिया पर आक्रमण होता है तो विश्वशान्ति खतरे में पड़ जाती है। काश्मीर, स्वेज या भारत द्वारा चीन पर आक्रमण होता है तो भी विश्वशांति सदेह की कोटि में आ जाती है। तात्पर्य यह है कि एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति तनिक भी असावधानी हुई कि तत्काल वह विश्व-शान्ति का प्रश्न बन जाता है। परिताप की बात तो यह है कि भौतिक शक्ति के उन्माद में उन्मत्त राष्ट्र अपनी शस्त्र शक्ति द्वारा शान्ति के स्वप्न संजोते हैं। नाना प्रकार के तर्क-वितर्कों द्वारा स्वसिद्धान्त पोषणार्थ प्रयत्न-शील हैं। वे यह सोचते हैं कि जो अधिक शक्ति सम्पन्न होगा उस पर आक्रमण

करन की कोई चेष्टा नहीं करता। अतः स्वतः ही विश्वशांति स्थापित हो जाएगी। पर यह तो मृत्यु में वचन के लिए सप का सहारा लेने के समान होगा। हाँ, शक्ति के बल पर सीमित समय तक किसी को पदाक्रान्त किया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है और बाह्य दृष्टि से कुछ क्षणों के लिए शान्ति की भलक भी दिखालाई पड़ सकती है, किन्तु कोई भी पराजित राष्ट्र विजेता के प्रति सद्भावना नहीं रखता। बल्कि उसमें प्रतिशोध की तीव्र भावना रहती है। शक्तिहीन तभी तक मौन या निष्क्रिय रह सकता है जब तक वह समुचित प्रतिरोधात्मक शक्ति का सचय नहीं कर लेता। वह विवश होकर ही विजेता का शासन मानता है, वह भी अपने तन पर, न कि मन पर। जर्मन और जापान के उदाहरण हमारे सामने हैं।

प्रथम महायुद्ध की विभीषिका कोसदा के लिए समाप्त करने की भावना से उत्प्रेरित होकर ही इंग्लैंड ने जर्मनी पर बम गिराये, जिनकी विशाल शक्ति से उसे पगु बनाकर पराधीनता की चेड़ियो में जकड़ लिया। उस समय तो ऐसा लगा कि युद्ध समाप्त हो गया और शान्ति स्थापित हो गई। पर जर्मन के हृदय में प्रतिशोध की भावना ऐसी पनपने लगी कि भीतर ही भीतर विपक्षत आयुद्ध और सशक्त अस्त्रा के निर्माण में वह जुट गया। अक्सर पाकर उसने द्वितीय महायुद्ध में विनाश का जो ताण्डव दिखाया और उससे सम्पूर्ण विश्व को कितनी हानि उठानी पड़ी, जिसके फलस्वरूप यूरोप के लगभग सभी राष्ट्र न केवल युद्ध के लिए सज्जित ही हुए बल्कि इसी के परिणाम स्वरूप हीराशिमा और नागासाकी-जैसे भीषण नरनहार भी हुए। तात्पर्य यह कि पराजित राष्ट्र के अतस्तत में यदि तनिक भी प्रतिशोध की भावना रही तो अक्सर पाकर कभी भी वह विशाल ज्वाला का रूप ले सकती है। क्योंकि सहार-शक्ति शारीरिक नियंत्रण तक ही सीमित रहती है, आत्मिक नियंत्रण के लिए वह अक्षम है। रूस, फ्रांस और चीन की राज्य क्रान्तियाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

अतः अहिंसा का प्रयोग दमिए। जहाँ अहिंसा और प्रेम के द्वारा मानव मन पर अधिकार किया जाता है वहाँ का प्रभाव स्वभावतः ही चिरस्थायी होता है। विजित जनता वहाँ पगजयादभूत म्नानि का अनुभव नहीं

वाहिनी रही है। विश्व-शान्ति के लिए भारतीय सेना का अधिकाधिक उपयोग वांछनीय है। चिन्तन की बात है कि जब जड़ पदार्थों में भयंकर विनाशलीला की शक्ति है, तो भला जीवित मानव की साधना में कितनी तेजस्विता छिपी होगी ? जीवन को शुद्ध करने वाली अहिंसा ही सर्वांगीण विकास को अवकाश देती है। वह मानव को ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे संघर्ष और प्रतिहिंसा ही समाप्त हो जाए। प्रसन्नता की बात है कि अमेरिका और रूस ने अहिंसा की दिशा में चरण बढ़ाने प्रारम्भ कर दिए हैं। वे अब अनुभव करने लगे हैं कि अणुअस्त्ररूपी दानव की समस्या अहिंसा द्वारा ही हल हो सकती है। अतः अहिंसा शक्ति के अग्रदूत पं० जवाहरलाल नेहरू को बार-बार ग्रामन्वित किया जाता है। जहाँ किसी समय विदेशी आकाशवाणी द्वारा पं० नेहरू के विरोध में घुंआधार प्रचार किया जाता था, वहाँ आज इन्हे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का सन्देशवाहक माना जाने लगा है। किसी समय कहा जाता था कि भारत की भी क्या कोई नीति है ? पर आज भारत की नीति प्रशंसा के साथ अनुकरणीय मानी जाती है।

अभी-अभी सन् 1960 में आइजनाहावर और ह्युश्चेव भारत-यात्रा कर चुके हैं और भारतीय नीति की सराहना भी कर गये हैं। अणुशस्त्रों के स्वामियों को अपने आयुधों पर शान्ति स्थापन विषयक विश्वास होता तो वे कदापि भारतीय रीति-नीति का समर्थन नहीं करते।

अब भी यदि आयुद्धवादियों की श्रद्धा अणुशस्त्र द्वारा विश्वशान्ति स्थापित करने में है, तो उनके सम्मुख सहज रूप से ये प्रश्न आते हैं—

1. अणुशस्त्र मार्ग से मानव जाति अहिंसा की ओर गतिमान न हुई तो खतरा मानने में भी कोई सदेह रह जाता है ?
2. आणविक शस्त्रों के निर्माण, संरक्षण और प्रयोग करते समय दुर्घटनात्मक यदि विस्फोट हो गया तो क्या विश्वशान्ति पर सकट नहीं आयेगा ?
3. आयुद्ध निर्माण की पृष्ठभूमि में रचनात्मक वृद्धि है या आक्रामक ? यदि रचनात्मक है तो क्या आप ईमानदारी के साथ कहने की स्थिति में हैं कि हम कभी किसी भी राष्ट्र पर अणु-आयुद्ध प्रयुक्त नहीं करेंगे।

- 4 क्या आणविक अस्त्रजनित विकीण रडियो सत्रिय धूलि से सभावित हानि से आप मानव जाति को नाश या अशान्ति की ओर नहीं ले जा रहे है ?
- 5 क्या अणुास्त्र प्रयोग वा भयकर विनाग-ताण्डव प्रत्यक्ष देखत हुए भी इस ध्वस क प्रतीक को विश्वशान्ति के लिए उपयोगी मानेंगे ?

हासिक घटनाएँ भी मिल सकती हैं। यह तो एक माना हुआ तथ्य है कि बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना सदैव दुर्बल राष्ट्रों के शोषण से ही सम्पन्न हुई है। इसलिए अहिंसा की शक्ति को मर्यादित किया गया। केवल निरपराध राष्ट्रों पर जान-बूझकर आक्रमण न करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए, अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए और प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं समर्थ बनाना अनिवार्य माना गया। फलतः मानव ने क्षम्यरूप से हिंसा को अपनाया।

यद्यपि मानव सभ्यता इतनी विकसित हो गई है कि विश्व के इतिहास ने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक प्रयोगों द्वारा नया मोड़ लेने पर भी विवादों को मुलभाने के लिए अन्ततोगत्वा हिंसात्मक साधन ही प्रयुक्त होते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी कई बातें विचारणीय हैं।

1. अगर विगत विश्वयुद्धके बीच इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा अन्य मित्रराष्ट्र शीघ्र ही युद्ध सामग्री एकत्र न करते तो निश्चय ही लोकतन्त्र तथा सभ्यता नाजियों के पैरो तले रौंदी जाती।
2. काश्मीर तथा भारतीय सेनाएँ काश्मीर में कवालियों के आक्रमण का अवरोध न करतीं तो काश्मीर आज खण्डहर के रूप में दृष्टिगत होता।
3. यदि भारत सरकार रजाकारो एव हैदरावाद राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही न करती तो कथित उपद्रव सम्पूर्ण दक्षिण भारत में फैल जाते।
4. इसी प्रकार उपद्रवी नागा लोगो ने जब शान्तिपूर्वक समझना न चाहा तब स्वर्गीय गृहमंत्री पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त को उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी पड़ी।
5. इण्डोनेशिया के युद्धो में से भी यह बात प्रकट होती है। वहाँ के राष्ट्रदल तनिक भी दुर्बलता बताते तो विदेशियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता। अर्थात् कोरिया में अमेरिकन आधिपत्य स्थापित कर लेते और इण्डोनेशिया में फ्रांसीसी।
6. इसी प्रकार भारतीय शासन कठोरता के साथ साम्यवादियों के

विरुद्ध कदम न उठाता तो निश्चय ही नागरिक जीवन दुखद हो जाता ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भी हिंसा शक्ति पर विश्वास किया जाता है । ऐसा लगता है अब तक कोई राष्ट्र या व्यक्ति व्यवस्थित व न्यायपूर्ण मांग पर चलना सीखे ही नहीं । अनियमित मानव की स्वभावजन्य प्रवृत्तियाँ अभी नष्ट नहीं हुईं । अहिंसात्मक प्रयोग के लिए विश्व के सभी बड़े राष्ट्रों ने मिलकर राष्ट्र सच जसी व्यापक और महत्त्वपूर्ण संस्था का इसलिए निर्माण किया कि समस्त विवादा को वार्तालाप द्वारा निपटाया जाए । किन्तु शास्त्रों की प्रतिस्पर्धा कम नहीं हुई । यह सच है कि विश्वयुद्ध की समाप्ति पर कतिपय मित्र राष्ट्रों ने संना में उड़ी थी । लेकिन इससे भी भयकर परिणाम शक्ति द्वारा निर्मित समाज का काय है । अन्तर्द्विपीय प्रक्षोभणास्त्र भी उपक्षणीय नहीं । सिद्धान्ततः निःशस्त्रीकरण उपयुक्त है । पर इसके प्रति यथायवादी दृष्टिकोण कहाँ अपनाया जाता है ? जब भी यह प्रश्न उठता है तब यह समस्या खड़ी हो जाती है कि प्रथम पहल कौन करे ? क्या सामूहिक निःशस्त्रीकरण सम्भव नहीं है ? सच बात तो यह है कि जब तक किसी भी राष्ट्र या उसके नेताओं के हृदय में करुणा की भावना का उदय नहीं होता तब तब मस्तिष्क पटल की योजनाएँ न साकार हो सकती हैं और न राष्ट्रों में पारस्परिक दृढ़ विश्वास ही उत्पन्न कर सकती है ।

सम्यक्ता का विकास अस्त्रों द्वारा हुआ हो—ऐसा कोई उदाहरण विश्व इतिहास में उपलब्ध नहीं है । विकराल महार शक्ति बलात् मानव को किसी भी क्षेत्र में गतिमान नहीं कर सकती । भारत का ही मध्यकालिक इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि शासकों द्वारा घोर आक्रमण और अमानुषिक अत्याचारों के बावजूद भी यहाँ की जनता को किसी विशेष सम्प्रदाय में वे परिवर्तित न कर सके । सम्यक्ता का आवरण किसी सीमा तक प्रभावोत्पादक बन सकता है, पर उसका शाश्वत और स्थायी प्रभाव तो तभी पड़ता है जब उसकी आत्मा पूणतया मस्कृतिनिष्ठ हो । संस्कृति आत्मा है तो सम्यक्ता उसका शरीर । सम्यक्ता परिवर्तनशील है जब कि संस्कृति परिवर्तनशील दीखते हुए भी मौलिक दृष्टि में अपरिवर्तित ही है । बाह्य परिवर्तन सम्भव है, पर उसकी आत्मा तथ्य के सनातन सत्या से ओतप्रोत है ।

वग कवि की वाणी में—“आज की सभ्यता के शरीर पर तो मखमल की वनी हुई चिकनी पोशाक है मगर उसके नीचे अस्त्र-शस्त्रों के क्षत चिह्न डके हुए हैं।”¹

आज का मानव भले ही अपने को सभ्य या अति सभ्य मान रहा हो, पर अपने जीवन में वह संस्कृतिसूलक सभ्यता को कहीं तक स्थान देता है यह सचमुच विचारणीय है। ‘सभायां साधुः सभ्यः’, जो सभा में बैठने योग्य हो, सज्जन हो, वही सभ्य है। इस कसौटी पर शायद ही कोई राष्ट्र खरा उतरे, जो हिंसा-लिप्त है। सभ्यता का तात्पर्य केवल बाह्य दृष्टि से बवल वसन, साधारण मिष्ट सभापण और वाक्पटुता ही नहीं है, अपितु प्रत्येक प्राणी के साथ सुकुमार व्यवहार और उसका यथेष्ट विकास ही है और वह अहिंसा द्वारा ही सम्भव है। एक तक यह भी दिया जाता है कि महात्मा बुद्ध और भगवान् महावीर जैसे महात्माओं ने अपनी कठोर जीवन की साधना के बाद जो उपदेश दिया उससे कौन-सी हिंसक वृत्ति जगत से समाप्त हो गई? उनके समय में भी तो धर्म और संस्कृति के नाम पर भयकर हिंसाएँ प्रचलित थीं। पर यह कोई तक नहीं है, क्योंकि संसार में काँटे सर्वत्र बिखरे हुए हैं, जो इनसे बचना चाहे, पदत्राण की व्यवस्था कर ले। संसार सही विचारवाराओं का केन्द्र रहा है। संसार के कई मसले अहिंसा के द्वारा हल हुए हैं। नादिरशाह, चंगेजखाँ, हिटलर और कस, दुर्योधन तथा रावण द्वारा अपनाये गये घोर हिंसात्मक मार्ग से कोई समस्या सुलभी हो ऐसा अनुभव नहीं है। हिटलर के अप्रत्याशित आक्रमण से भी कोई राष्ट्र स्वेच्छया अपनी भूमि देने को तैयार नहीं था, पर ४० करोड़ जनता के अहिंसात्मक आन्दोलन के समक्ष ब्रिटिश राजसत्ता को नतमस्तक होना पड़ा। अन-स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहिंसा कतई अव्यावहारिक नहीं है। सेना पर किया जानेवाला विपुल व्यय अहिंसा के प्रयोगों पर किया जाए तो निस्सन्देह व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर हो सकता है। विश्व वन्द्यत्व की सृष्टि हो सकती है, मारने की अपेक्षा, वीरत्व के साथ मरना कहीं ज्यादा अच्छा है। हिंसा साम्राज्यवाद

1. सभ्यतार अंगे राखा मखमलेर चित्रकण पोशाक ।

बीचे तार वर्म्य डाका, अस्त्र आर शस्त्र क्षत पाग ॥

को प्राप्ताहित करती है जब कि अहिंसा सत्तामूलक भावना के साथ समत्व स्थापित कर व्यक्ति और राष्ट्र में सामंजस्य नजोती है। पर हाँ, अहिंसा के सिद्धांत केवल राणी तक ही सीमित न हों, बल्कि जीवन इनसे आत प्रोत हो। हिंसात्मक साधना से भले ही क्षणिक शान्ति का अनुभव हो, पर अतंत वह परिताप ही छोड़ जाते हैं, जसाकि महाभारत क युद्ध से स्पष्ट है, पाण्डव अपना कौशल युद्ध क्षेत्र में दिखाकर विजेता बन, पर उनके मन में भयकर परिताप था, शान्ति नहीं थी। हिंसा से आत्मग्लानि को ही जन्म मिलता है।

वहा जाता है कि अणुबम से हीरोशिमा नष्ट हो गया था, उसका शोधक डॉ० चार्ल्स निकोलस था और उसकी पत्नी का नाम मरी था। अमेरिका का प्रमुख शान्तिवादी रॉबर्ट सिडनी निकोलस का परम मित्र था। मरी का वात्सल्यमय हृदय सिडनी के ससंग से बदल गया और वह शान्तिवादिनी बन गई।

अणुबम का शोध-कार्य पूरा हात ही मरी और सिडनी ने निश्चय किया था और अपने पति को भी समझाया था कि इसके उपयोग और निमाण का रहस्य किसी भी राष्ट्र का व न बताएँ। निकोलस न इस स्वीकार नहीं किया, फलतः मरी ने निकोलस का त्याग कर दिया। वह एकाकी अपने टीम नामक एक बृद्ध नौकर के साथ रहने लगा।

अतः हीरोशिमा पर बम गिरा, लाखों व्यक्ति मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गये। अविशिष्ट अणुबम, अपाहिज और सदा के लिए बकार हो गया। इसी समय एक व्यक्ति गरम राख पर पर जलने के कारण दौड़ता चला आ रहा था, शरीर के बपड़े अध जले थे। शरीर श्याम हो चुका था और ऐसा लग रहा था मानो वह इन राख के ढेर में कुछ खोज रहा हो। वह जैच टील पर चढ़कर बोला, 'He shall go to hell, who has destroyed this beloved town of Japan' (वह अवश्य नरक में जायगा, जिसने जापान के इस मुन्दर गहर का विनाश किया है।) पाँच बार इस प्रकार बोल कर एक स्तम्भ पर चढ़ गया, वहाँ ही उसने उपयुक्त वाक्य लिख दिया। स्वयं मक्का द्वारा उसी समय एक राहन वहाँ लाया गया और व उसे माटर में बिठा ले गया। उधर अमेरिका में विमानों की सैज के लिए मरी और

सिडनी प्रयत्नशील थे। प्रयोगशाला में जाने पर नॉकर से वृत्तान्त ज्ञात कर वे सीधे जापान पहुँचे, जहाँ शान्ति मंच के सदस्यों ने इनका स्वागत किया। वहाँ वे सहायता केन्द्र देखने के लिए ले जाये गये। वहाँ डाक्टर विलियम ने पूछा, “क्या आपमें से कोई यह बता सकता है कि उस विनाशकारी अणु बम की शोध किसने की है।” सिडनी के मुख में निकोलस का नाम निकला। विलियम ने उसके गायब होने की बात कही। इतने में स्वयं सेवकों ने मैरी और सिडनी को तथाकथित भारतीय के बुलाने की बात कही। वे उसके पास चले गये और उसे देखते ही सिडनी ने चौंक कर कहा “ओ मेरे निकोलस क्या तुम यहाँ हो! तुम्हारी यह हालत!” मैरी तथा डाक्टर को वस्तु-स्थिति समझने में देर न लगी। सिडनी निकोलस को अपने कैम्प में ले गया। वहाँ सभी शान्तिवादी अमेरिकन उसके समक्ष बैठ गये, मैरी ने जब कहा चार्ल्स मुझे नहीं पहचाना! उसने लडखड़ाती जिह्वा से कहा ‘मैरी, तू सत्य प्रमाणित हुई। मैं अवश्य नरक में जाऊँगा’ यह कहते हुए प्राण त्याग दिये। तात्पर्य जिसने विनाश के लिए अपने 40 वर्षका श्रम किया वह स्वयं उसी का लक्ष्य बन गया।

विश्व-शांति के अहिंसात्मक उपाय

समुक्त राष्ट्र संधि

मानव मदव शांति का पिपानु रहा है। जो भी नमस्याएँ खड़ी होती हैं, उन्हें दूर कर, सामाजिक मगठन को बनाए रखन के लिए एव राष्ट्र की सांस्कृतिक ज्याति प्रज्वलित रखन के लिए शांति एक अत्यन्त आवश्यक तत्व है। जब मानव लघुतम समूह बांधकर जीवन यापन करत हुए एक-दूसरे पर आक्रमण करता या तब भी वह शांति को ही वाछनीय समभना था। बड़े-बड़े युद्ध का भी शांति के लिए ही हाना-बहा जाता है। वस्तुतः शांति आत्मिक तत्व है जिसका परिपाक समाज और राष्ट्र को प्रभावित करता है। अहिंसा शांति की जननी है। वह संधि से दूर रहने की प्रेरणा देती है। लेकिन परिस्थिति और वृत्तियाँ का दास बनकर अहिंसा के स्थान पर मानव ने हिंसा को साधन बनाया और अशांति के बीज बोये।

इसमें कोई उदह नहीं कि मानव पाणविक्र वृत्तियाँ से प्रभावित होकर ही नर-संहार युद्ध लीलाभा का ताण्डय रचता है। उसीके फलस्वरूप मपूर्ण युद्ध के उपकरणों का सूत्रपात हुआ। पर यह तथ्य है कि युद्ध मूलतः मानव वृत्ति से नहीं है। विद्वत् के महावाग्मय भजे ही युद्ध के बादल तिराहित न हुए हैं। किन्तु मानवृत्ति प्रगति का दस्तन हुए मानना पडा कि विश्व शांति की मानवच्छा आज भी सुरक्षित है। एतिहासिक अनुभवों से सिद्धाया है कि वह अन्तरराष्ट्रीय समूहों के गठन का प्रयत्न करना रहा है। वियाना की काग्रस और जूराग का कासट एग ही मगठना के प्रारम्भिक स्वरूप थे। प्रथम महायुद्ध ने मानव ने अथना स्वाय परासप वृत्ति द्वारा विश्व रामच पर जा पाणविक नृत्य किया उग्रम मानवता लखित हुई। इसीलिए विद्वत् शांति अणु बनाय रखन के लिए जूरागीम राष्ट्रा ने एक सामूहिक प्रयास कर 1919 में

जेनेवा में लीग ऑफ नेशन्स 'राष्ट्र सभ' की स्थापना की। ताकि भविष्य में पारस्परिक युद्ध न हो और मिल-जुलकर आपसी वैमनस्य का निर्णय वार्ता-लाप द्वारा हो। पर वह सस्था अधिक समय तक जीवित न रह सकी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी जैसे कतिपय राष्ट्रों से अन्यायपूर्ण व्यवहार होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने 'लीग ऑफ नेशन्स' की स्पष्ट अवहेलना प्रारम्भ कर दी। लीग यो भी कोई शक्तिशाली सस्था तो थी नहीं जो उपद्रवियों पर साधिकार नियंत्रण करती। इटली ने एवीसीनिया पर आक्रमण किया और लीग देखती रह गई। जर्मनी द्वारा छोटे-छोटे राष्ट्रों को हड़पते देखकर लीग की स्थापना के ठीक 20 वर्ष बाद 1939 में द्वितीय महासमर प्रारम्भ हो गया। इसमें जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे और रूस, अमेरिका इंग्लैण्ड तथा फ्रांस दूसरी ओर थे। युद्ध-ज्वाला सप्ताह में फैल गई। भीषण नरसंहार हुआ। युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पूर्व 57 विजेता राष्ट्रों ने भविष्य में इस प्रकार की संहारात्मक कार्रवाही रोकने के लिए 26 जून, 1945 में अमेरिका के सानफ्रांसिसको सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सभ की नींव पड़ी। मानव दुखानुभूति से अभिभूत था। अतः सावधान था कि 'लीग ऑफ नेशन्स' की त्रुटियाँ इसमें कहीं न रह जाएँ।

संयुक्त राष्ट्र सभ दो विभागों में विभक्त है—

1. सुरक्षा परिषद्। 2. महासभा

चीन, रूस, इंग्लैण्ड, अमेरिका और फ्रांस सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बने। जिसका स्वरूप लोकतन्त्रात्मिक सरकार के समान बनाया गया। इसमें अन्य सभी देशों से 6 अस्थायी सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार 11 सदस्यों की यह समिति है। वर्तमान में सदस्यों की राज्यों संख्या 100 है। केवल लोक-गणराज्य चान और उत्तरी कोरिया को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। इन पक्तियों को लिखते समय हेमरशोल्ड की मृत्यु के बाद संयुक्त-राष्ट्रसभ की समिति में एक प्रस्ताव आया है कि चीन को भी इसका सदस्य बनाया जाय।

सुरक्षापरिषद् के 5 स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। जिसका अभिप्राय है कि प्रत्येक निर्णय पर पाँचों की सहमति आवश्यक है। किसी

एक द्वारा 'वोटो (विशेषाधिकार) का प्रयोग करने पर महामत्ता का निषेध भी बायान्वित नहीं किया जा सकता।

मनुक्त राष्ट्रमण्डल का मूल उद्देश्य विश्व शांति और विश्व सुरक्षा है। उसके समस्त प्रयत्न इसी की पूर्ति स्वरूप हैं। मण्डल चाहता है कि समस्त राष्ट्रों में मंत्री रहें और कोई भी राष्ट्र बल का दुरुपयोग कर निबल राष्ट्रों की स्वाधीनता में बाधन न बन। परिस्थितियों यदि बमनस्य हो भी जाय तो उन युद्ध द्वारा न निरटार कर भाषणीय वार्तायाप या पचायती समाधान द्वारा उनका हल किया जाय। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा हल हो। उन राष्ट्रों में युग शांति स्थापित करने के लिए वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में योग देना, पिछड़े हुए लोगों को विश्व बंधु द्वारा ऋण देना व बन्ध्याग्नारी योजनाओं की पूर्ति में सहयोग करना भी मण्डल अपने कर्तव्यों में सम्मिलित कर लिया है। एशिया के नवोदित राष्ट्रों को इन प्रयत्नों से पलायन उदात्तता प्राप्त हुई है। यूनिकोफ़ गट्टर खोल गये हैं जहाँ चिकित्सा के प्रतिरिक्त्त घोषण, साधुन और दूध वितरण किया जाता है। नवीन औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। अशान्ति व सांस्कृतिक उत्थान विषयक कार्यों में भी इसका योग रहा है। दिल्ली का सार्वजनिक पुस्तकालय राष्ट्रों की सहायता का ही परिणाम है।

इसका तीसरा उद्देश्य है जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर स्थितियों में जाति के प्रति भेदभाव न रखा जाय। विश्व के समस्त मनुष्य मानव के मूल मूल अधिकारों का उपयोग करें। विचार स्वातन्त्र्य, भाषा स्वातन्त्र्य, यथेन्द्रधर्म परिपालन एवं लेखन स्वातन्त्र्य पर सबका समान अधिकार हो।

उत्पन्न परिणामों में यह स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद् का मुक्त वायु परिवर्तन सुरक्षा और विश्व-शांति है। यद्यपि यह न्यायन वक्तव्य के लिए 'लोड प्राकृतिक' के समान कोई स्वातन्त्र्य प्रकृत नहीं है। तथापि राष्ट्रों में प्राचीन काल के समय उदस्य युवा का गठन इनमें निराला है। अशान्ति, अशान्ति, अशान्ति, अशान्ति, अशान्ति और अशान्ति

आदि की समन्याओं को सुलभाने में संयुक्त राष्ट्र सघ ने बहुत प्रयत्न किया है। निःशस्त्रीकरण योजनाओं को क्रियान्वित करना तो इसका प्रमुख अंग ही रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सघ के दो प्रमुख अंगों की पूर्ति के लिए आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय; संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय, सैनिक कर्मचारी समिति, संयुक्त राष्ट्र सहायता एवं पुनर्वास प्रशासन; संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन; संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन; अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; स्वास्थ्य संगठन एवं निःशस्त्रीकरण आयोग आदि मंगलमय प्रयत्न हैं।

जहाँ ग्रहिमा के द्वारा विश्व-शांति सम्पादन करने का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सघ उसके एक अंग की पूर्ति करता है। क्योंकि सघ ऐसी शक्ति रखता है जहाँ से वैर-विरोध की भावनाओं को प्रोत्साहन न मिलकर शमन के मार्ग सुझाए जाते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्नों को यहाँ बल मिलता है। विश्व के राष्ट्रों का मतसंग्रह हो जाता है और यदि कोई बड़ा राष्ट्र किसी बात का विरोध करे तो उसे कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिलता। अंग्रेजों ने स्वेज नहर पर जब आक्रमण किया तो विश्वलोकमत विरुद्ध होने के कारण उस युद्ध की स्वतः समाप्ति हुई थी। हम यह नहीं कहने जा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सघ सभी स्थानों पर सफल ही रहा। क्योंकि सन् 1946 के बाद बहुत-सी ऐसी घटनाएँ विश्व के पटल पर अंकित हुईं जिनसे आशावादियों को विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र सघ इनमें कृतकार्य होगा पर 'लीग ऑफ नेशन्स' की भाँति वह विश्व-शांति स्थापित करने में असफल भी रहा। फिर भी यह स्पष्टतया स्वीकार करना ही पड़ेगा कि छोटी-मोटी बातों को लेकर उठने वाली ज्वालाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आगे बढ़ने से रोका या किसी सीमा तक सुलभाने का प्रयत्न किया। फिलिस्तीन, काश्मीर, कांगो और इण्डो-नेशिया इसके प्रमाण हैं। लीग की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अधिक हैं। कार्यविधि पुष्ट और प्रभावोत्पादक है।

विश्वशान्ति के बहुसंख्यक तथ्यों में एक यह भी सर्वावश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक सद्भावना और विश्वास की अभिवृद्धि हो और यही

अहिंसा का मौलिक तत्त्व है। आज की राजनीति पर दृष्टि केन्द्रित करने से विदित हुआ कि पारस्परिक अविश्वास के कारण ही विपाकत वातावरण की सृष्टि हुई है। रूस और अमेरिका की प्रतिद्वन्द्विता इसी का परिणाम है। आणविक आयुधा की प्रतिस्पर्धा अविश्वाम की भावना की परिणति है। इन्हीं गुटा से विद्वशान्ति सकट काल से गुजर रही है। एक गुट जस अमेरिका साम्राज्यवाद का समर्थक है ता दूसरा गुट रूस आदि साम्यवाद का अनुयायी है। दोनों ही अपने विचारा के प्रसार और आयुधा के निमाण म लीन हैं। राष्ट्र सभ की बठना म भी पारस्परिक दाव-पेच इस प्रकार खेतत हैं कि रूस यदि किसी समस्या के समथन म मतदान करेगा तो अमेरिका ठीक इसके विपरीत अभिमत व्यक्त करेगा। इसम कभी-कभी सयुक्त राष्ट्र सभ की स्थिति भी सदेहास्पद हा जाती है। रूस न कई बार 'वीटो' का प्रयोग कर सभ की कायवाही स्थगित करा दी है। अमेरिका ने लाल चीन को अभी तक मायता नही दी है। दो गुटा के पारस्परिक अविश्वास के कारण स्थिति कभी-कभी बिगड जाती है। जमनी का भाग, बाल्टिक के राज्य, लाल चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के दश इण्डो चाइना, वमा, मलाया आदि प्राय साम्यवाद के रंग म रंग हैं। दोष राष्ट्र अमेरिका के पक्ष म हैं। तभी तो कारिया का अंगण न्यायपूर्ण आधार पर न सुलभ सवा। दक्षिण अफ्रीका म काल और गारा के पाच की सार्द्धद्वती ही जा रही है। काश्मीर की समस्या भी ज्या की त्या सण है। ये सत्र आपसी गुटो की अविश्वस्त यति के कारण ही राष्ट्र सभ को सफल नही हाने देते। इसम स्वार्थी राष्ट्रों की अनिक् गुट बदी भा बहुत बडा कारण है। विराधी गुटा की प्रादेशिक सधियां भी सयुक्त राष्ट्र सभ के उम्मान का पक्वा पहुँचाती हैं। 'नाटो' और 'सीटो' के मधि मूलक अनिक् सगठन भी विद्वशान्ति म राधक हैं। जब तक दल है तत्र तक गुडावराध धन भय है। अशांति ही अनिक् सगठन का न्योना दनी है। ताता एक प्रकार कोणमा मधि है, जिम पर हस्ताधर करनवाले देगा न यह विगय चिया है कि रूस यदि उनम म किसी एक पर आक्रमण करेगा तो बह सच पर आक्रमण समभा जायगा और उस देग की सहायता का जायगी। इस प्रकार अमेरिका ने भारत के पडाती पाकिस्तान का भी सहायता दकर मुड क मरट की भारत के द्वार तक पहुँचा दिया

है। इसी नैतिक सहायता के परिणामस्वरूप काश्मीर की समस्या काफी उलझ गई है जब कि भारत दोनों गुटों में अलग-अलग तटस्थ व शान्तिवादी राष्ट्र है।

विश्व का राजनीतिक क्षितिज तनावपूर्ण है। दोनों गुटों के राष्ट्र शीघ्रता से शस्त्रास्त्र वृद्धि में मलग्न हैं। भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू और कई नेताओं ने मत प्रकट किया कि आयुध निर्माण सन्ध्या के लिए घातक है। मयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उन्होंने कई बार उसपर प्रतिबन्ध लगाने की अपील की, पर वह निष्प्रभ ही रही। इंग्लैण्ड तथा अमेरिका ने न केवल दृढ़ता के साथ घातक शस्त्र निर्माण का समर्थन ही किया अपितु विश्व-शान्ति का साधन भी माना। सम्भवतः यही शीतयुद्ध की भित्ति है। मयुक्त राष्ट्र संघ के आलोचक सुरक्षा परिषद् की स्थायी शक्तियों के 'वीटो' पावर का सख्त विरोध कर रहे हैं। किन्तु यदि यह पावर छिन गया तो वे शक्तियाँ मन चाहा करने लगेंगी। जब आज स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि वीटो के न छीने जाने पर भी आणविक आयुधों का खुल्लम-खुल्ला परीक्षण हो रहा है जो विश्वशान्ति के प्रति अपने कर्तव्यों को विस्मृत किए हुए है। कहना पडना है कि संघ स्वयं अगत कूट नीति का साधन बन गया है।

विगत वर्षों में विश्वशान्ति की समस्या जितनी विकट हो गई है उतनी पूर्व काल में नहीं थी। सभी राष्ट्र सुरक्षा बजट बढ़ाकर नैतिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो मयुक्त राष्ट्र-संघ ही आशा का केन्द्र शेष रह जाता है। सभी राष्ट्रों का यह प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि यदि संस्कृति और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है व सामाजिक जीवन में सुख-शान्ति का स्रोत प्रवाहमान रखना है तो राष्ट्रसंघ की शान्ति मूलक योजनाओं को क्रियान्वित करने में पूर्ण बल प्रदान करना चाहिए। 1955 की घटनाओं के बाद तो यह विचार और भी अधिक दृढ़ हो जाता है।

भारत ने किसी भी दल में न रहकर के भी समस्त राष्ट्रों से मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बनाये रखते हुए तटस्थ नीति स्वीकार की है। भारत की धूलि के कण-कण से शांति की वृद्धि गुंजरित होती है। इस शान्ति-कामी भारत का तटस्थ नीति से प्रथम तो बड़े राष्ट्रों में विवाद व्याप्त हो गया था। पर ज्यों-ज्यों नीति सक्रिय स्वरूप में सामने आती गई त्यों-त्यों न केवल इसका महत्त्व

ही राष्ट्रों की समझ में आया, प्रत्युत वे अनुभव करन लगे कि वस्तुतः यह भारतीय नीति यथावत्वादी व न्यायपूर्ण है। स्मरण रहे कि किसी समय राष्ट्र तथा भारत एक ही नामा प्रतीत होता था पर आज इसके प्रतिनिधियों का राष्ट्र तथा अत्यधिक सम्मान है और सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधि पद भी प्राप्त है। 1919 में परिषद में हुई राष्ट्र तथा महासभा में 10 नहरू का यथोचित सम्मान, अभिनायक द्वारा किया गया था। उनकी अमरिनी यात्रा द्वारा बहुत-सा शकल निर्मूल हो गई थी। तत्पश्चात् मुनी विजया लक्ष्मीपट्टिन को राष्ट्र तथा की महामन्त्री का प्रथम पद भी प्राप्त हुआ था। इन सब की पृष्ठभूमि भारत की शान्तिवादी नीति थी। जब कारिया में राष्ट्र तथा की मनाया न 38 की समानान्तर रेखा के पार युद्ध जारी रखने का विचार किया तब भी नहरू जी ने न केवल भारत की शान्ति में इन शान्ति का मन्त्र प्रयास ही किया अतिसु युद्ध प्रती के पश्चात् युद्ध रदिया की वापसी के साथ ही भारत ने ही मन्हाला था। इडानशिया इण्डोनीन का गृह-युद्ध विराम, भारत के ही प्रयास का परिणाम था। लान चीन को मान्यता न देने का अक्षिण प्रचार अमरिका की शान्ति से किया जा पर 10 नहरू ने चीन के समर्थन में अपना दृढ़ मत व्यक्त करत हुए अमेरिका की नीति का भी गण्डन किया था, क्योंकि वे नहीं चाहत थे कि लाल चीन की राष्ट्र सधीय मदस्यता में अक्षिण रखा जाय और अब तो लाल चीन अपनी उग्र नीति को परिवर्तन किये हुए हैं। यदि सूचित दोना देश अक्षिणायिक नामोप्य स्थापित कर राष्ट्र तथा में सम्मिलित हो गये तो तनावपूर्ण स्थिति में अक्षिण स्थिरता प्राप्त होती है। अतः ही तो यह गौरव प्राप्त है ही, पर चीन की जागरूकता का दावा हुए उत्तरा राष्ट्र तथा में सम्मिलित किया जाना अत्यन्त वाञ्छनीय है। अतः राष्ट्र तथा की यही कामना की जानी चाहिये कि वे समस्त राष्ट्रों के शांतिमूर्त प्रयत्न में अक्षिणायिक सत्रिय भाग लें।

पञ्चमोक्त

अतिसु राष्ट्र तथा शांतिवादी राष्ट्रों के प्रयत्न का ही परिणाम है। पर अनुभव में आता है कि महान् प्रयत्न की पूर्ण कृति के लिए केवल शान्ति का अन्त ही पञ्चाल नहीं जाना रहना शान्ति रूप मात्र है। अतिसु मानव की सांस्कृतिक शान्ति में शांति और युष्मा का भावना व प्राणोमात्र के प्रति समस्त

मूलक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो जाता तब तक नैतिक दृष्टि से भी विश्वशांति की समस्या को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिलता। मनुष्य स्वेच्छया अपनी इच्छाओं को जब तक वश में नहीं करता तब तक किसी भी प्रकार के संकट कालिक अवसरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति का तो यह अमर स्वर रहा है कि राष्ट्रीय चरित्र व नैतिकता का प्रेरणास्पद विकास तभी संभव है जब व्यक्ति का जीवन आदर्श-मूलक, नैतिक परम्पराओं से ओत-प्रोत हो। जब तक व्यक्ति में आत्मिक शांति का उद्भव न होगा तबतक समाज और राष्ट्र में शांति की स्रोतस्विनी वह नहीं सकती। व्यक्ति-समाज का विस्तृत रूप ही तो राष्ट्र है।

ससार में वैयक्तिक स्वार्थमूलक परम्पराओं से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सामान्य जनपर अत्याचार बढ़ने लगे और मानवता पर वर्चस्व का आवरण चढ़ने लगा व शान्ति के स्थान पर अशान्ति की ज्वालाएँ प्रज्वलित होने लगी, धर्म के नाम पर पाशविकता का पोषण प्रारम्भ हुआ। उस समय किसी न किसी विशिष्ट शक्ति ने जन्म लेकर उस तिमिर को मिटाकर प्राणवान् प्रकाश किरणों से ससार को प्रभावित कर प्रशस्त-पथ का निर्देशन किया है। प्रत्येक युग की अपनी समस्याएँ होती हैं, उन्हीं के सहारे अवतरित शक्ति अहिंसा की पृष्ठभूमि में सुख के साधन सजोती है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने तात्कालिक यौगलिक जनता में अत्यधिक बढ़नेवाले पारस्परिक संघर्ष को अहिंसक नीति द्वारा धार्मिक शिक्षा का प्रसार कर दूर किया था। वे सफल भी रहे। वैदिककाल में धर्म के नाम पर प्रचुर परिमाण में पशुवलि का प्रचार था। वे अहिंसा के नाम पर प्राणी उत्पीड़न को धर्म का अंग माने हुए थे। स्वार्थी पुरोहित स्वएहिकवृत्ति पोषणार्थ मानव को धर्म के नाम पर विलक्षण मार्ग पर मोड़े हुए था। कपिल का तापत्रय निवृत्ति-वाद शुकपाठवत् रटा जा रहा था। जीवन में भयकर विपाद परिव्याप्त था। वर्ण-व्यवस्था के नाम पर वर्ग संघर्ष पनप रहा था। सुख-शान्ति का ठेका एक वर्ग विशेष के अधिकृत था। उस समय श्रमण भगवान् महावीर ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा के प्रयोगों द्वारा शान्ति स्थापित करने का सफल प्रयास किया था। यद्यपि अद्यतनयुगीय मनीषी अहिंसा का जहाँ प्रश्न उपस्थित होता है वहाँ महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रथम उल्लेखित करते हैं।

किन्तु तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति व सांस्कृतिक इतिहास को गभारता से देखा जाय तो स्पष्ट हुए बिना न रहगा कि महात्मा बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा क्षेत्र में भगवान् महावीर की अहिंसा मूलक उत्पत्ति कहीं अधिक सफल और व्यावहारिक रही। बुद्ध के माध्यमिक मार्ग में भी जनता को आश्वस्त ता किया गया पर विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़नेवाले उदबुद्ध साधक की महावीर की अहिंसा न केवल प्रभावित ही किया अपितु ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया कि वह यदि उच्चकाटि के वल्लो द्वारा कठोर जीवन विताने को सशम नहीं है तो सरल व सात्त्विक पथ पर चलकर भी आत्म-कल्याण के साथ लोक कल्याण भी सरलता में कर सकता है। इसकी पृष्ठभूमि अणुव्रत है, जिसमें नतिकस्तर के साथ आध्यात्मिक उच्चत्व के भाव भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने कर्णासिन्धु हृदय से प्राणी रक्षा व व्यक्तिव स्वातन्त्र्य मूलक निम्न पंचशील प्रस्तुत किये—

- 1 प्राणियों को दुःख मत दो।
- 2 जो दूसरे को नहीं द सकते वह उससे कभी न लो।
- 3 यौन विषयक सम्बन्धों में दृढता के साथ नतिकता का पालन करो।
- 4 असत्य मभाषण मत करो।
- 5 उन्माद या आवश्यक उत्पन्न करनेवाले मद से सदैव दूर रहो।

इन पंचशीलों में विश्व शांति का अन्तर्भाव हो गया है। पर आज महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों को भूमिल कर दिया गया है। बुद्ध के अनुयायियों को मागच्युत हाकर विश्व-शांति की स्थिति को कहीं-कहीं मदिग्ध बना देते हैं। प० जवाहरलाल नेहरू ने भी राजनीतिक दृष्टि से विश्व-शांति स्थापना व पंचशील का सिद्धान्त स्थापित किया है। एक प्रकार से प्राचीन परम्परा के आधार पर ही पंडित जी ने कुछ परिवर्तन के साथ ससार के सम्मुख इनकी घोषणा की, जिससे नतिकता और नयम द्वारा प्रत्येक राष्ट्र अपना उत्थान करते हुए अय राष्ट्रों की मुख शांति और व्यवस्था बनाये रखे।

जून, 1954 में चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ-एन लाई का भारत में आगमन हुआ था, उस समय प० नेहरू और इन दोनों के मध्य जा मुख-शांति मूलक वातावरण हुआ उसी के परिणामस्वरूप इन पंचशीलों की उद्घाषणा हुई।

1. एक-दूसरे की प्रादेशिक प्रवण्डता और नावर्धभीमिकता का सम्मान ।
2. पारस्परिक अनाक्रमण ।
3. एक दूसरे राष्ट्र के अन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करना ।
4. एक दूसरे को नमानता की मान्यता प्रदान करना तथा परस्पर लाभ पहुँचाना ।
5. मानिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को अपनाना ।

उन सिद्धान्तो के समर्थन मे पीर्वात्य देशो के प्रधान मत्रियो मे पुष्टि की होउ-नी गग गई । 25 नितम्बर को इण्डोनेशिया के प्रधान मंत्री ने और 19 अक्तूबर, 1954 को वियतनाम के मुख्यमत्री ने उन्हे स्वीकार किया । 29 दिसम्बर, 1954 को भारत, बर्मा, लका और इण्डोनेशिया के प्रधान मत्रियो का विचार-विमर्श हुआ और अन्त मे 24 अप्रैत, 1955 को वाण्डुग नामक स्थान मे एशिया के 29 राष्ट्रो का सम्मेलन हुआ जिसमे पचशील का स्पष्ट समर्थन किया गया और विश्वशान्ति के लिए उन्हे आवश्यक माना । मानव के मूलाधिकारो के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए कहा गया कि सामूहिक परिरक्षा के लिए कोई राष्ट्र दलबन्दी न करे । 19 फरवरी, 1955 को रूस की सर्वोच्च मोवियत ने न केवल पचशील के परिपालन पर जोर ही दिया अपितु तीसरे शील अन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त की व्याख्या और बढाते हुए कहा कि किसी भी देश के अन्तरिक मामलो मे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के अतिरिक्त वैचारिक प्रसारण मे भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो । पश्चिमी राष्ट्रों के लिए सोवियत रूस की यह घोषणा एक समस्या बन गई । पश्चिमी राष्ट्र रूस पर प्राय यही आरोप लगाते हैं कि उसने अन्य देशो के साम्यवादियों के साथ साँठ-गाँठ करके विद्रोहाग्नि भडकाकर विध्वंसात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने वाली साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए ही सूचित संशोधन किया है । पर इसमे शक नही यदि प्रामाणिकता के साथ रूस के संशोधन पर अमल किया जाता तो कम से कम शीतयुद्ध के आतकपूर्ण वातावरण मे अवश्य सुधार होता ।

इसके पश्चात् 2 जून, 1955 को रूस और यूगोस्लाविया की सामूहिक घोषणा, 22 जून, 1955 को नेहरू, बुल्गानिन संयुक्त उद्घोषणा, 3 नवम्बर

1955 को संयुक्त राष्ट्र मध्य के वक्तव्य और दिसम्बर, 1955 को रूस, भारत और अफगानिस्तान के राजनीतिज्ञों द्वारा दिये गये वक्तव्यों में पंचशील का उल्लेख जलन्त महत्त्वपूर्ण ढंग से किया गया है। इस प्रकार विश्व के तीसरे राष्ट्रों में, जिनकी जनसंख्या अनुमानतः एक अरब पाँच करोड़ से अधिक है, पंचशील को मान्यता प्रदान की है। तभी से अंतरराष्ट्रीय शान्ति में पंचशील का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। अहिंसा के राजनीतिक स्वरूप का अन्तर्भाव पंचशील में हो जाता है। आइजनाहावरन कहा है—“पंचशील की नीति से पूर्व विश्व में उतनी सद्भावना नहीं फली थी जितनी आज फली है।”

पंचशील के सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों में विभिन्न मत प्रसारित हैं। एक पक्ष इस अव्यावहारिक बताता है, जिसकी पृष्ठभूमि है कि विनाश दिनांक-दिन जब प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है तो कोई भी राष्ट्र तटस्थकसे रह सकता है। यदि वह इसका दावा करता है तो वह अथ राष्ट्रों के प्रति विश्वासघातकर अवसरवादी बनने का प्रयास करता है। प० नेहरू पर भी यह आरोप लगाया जाता है कि वे साम्यवादी गुटों के साथ गठबंधन कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील हैं। दूसरी ओर साम्यवादी आलोचक अपना सन्देह इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि प० नेहरू पंचशील की पृष्ठभूमि पर साम्राज्यवादियों के पिछलग्गू बन रहे हैं। किन्तु विरोधियों की यह आवगण्युक्त वाणी यह भूल जाती है कि पंचशील प० नेहरू की कोई व्यक्तिगत नीति नहीं है। यह तो एशिया का पारम्परिक धर्म नीति का राजनीतिक संस्करण है, जो अद्यतन जलवायु से प्रस्फुटित किया गया है। सहअस्तित्व की सद्भावनापूर्ण नीति के बीज पंचशील में हैं। यह पूर्णतः अव्यावहारिक तथ्य है। भारत के प्राचीन गणतन्त्रों के इतिहास से इसकी राजनीतिक व्यवहार्यता 2500 वर्ष पूर्व ही स्पष्ट हो चुकी है। मौर्य सम्राट अशोक ने इसीसे मूल ज्ञात सिद्धान्त का समर्थन गान्धि स्थापना के लिए किया था।

विश्वशान्ति के दस सूत्र

जसा कि कहा जा चुका है अहिंसा की पृष्ठभूमि पर ही पंचशील का उद्भव हुआ है। महात्मा गांधी ने अहिंसा द्वारा ही राष्ट्र को उत्पीड़ित होने

विज्ञान पर अहिंसा का अकुश

विश्व की कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी मुन्दर उपादेय और आवश्यक हो पर उसमें मनुष्य की वृत्ति अपक्षित है। विज्ञान नि सन्देह उपयोगी सिद्ध हुआ है, पर आज बड़ी हुई भौतिक गतिविधियों को देखते हुए प्रतीत होता है कि अब हम पर अकुश की आवश्यकता है। अति गरीबी नहीं होती। विज्ञान स्वयं अपने आप में अकुश जसा प्रतिभाषित होता है पर वह मस्तिष्क जगत् तक ही सीमित है। हृदय की अनुभूतियों को विज्ञान में व्यवस्था कहाँ? मानुष्यता और यथायथा में सामंजस्य कहाँ? विकास की चरम स्थिति पर पहुँचा हुआ विश्व आज अनुभव करता है कि जब तक आध्यात्मिक दृष्टि का जीवन में विकास न होगा तब तब केवल विज्ञान के बल पर ही मानवता की रक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य विज्ञान का दास बना हुआ है। आध्यात्मिक गति के बीजस्वरूप अहिंसा में वह बहुत दूर चला गया है। तभी तो विज्ञान वरदान के म्यान पर अभिगाप प्रमाणित हो रहा है। वस्तुतः भौतिक गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, मानव की मानवता तो इसी में है कि वह अपनी इच्छा शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करे। आवश्यकताओं को कम करने के लिए प्रयत्नशील रहे। जीवन को सुकुमार भावना से परिष्कारित करे।

आधुनिक विज्ञान के दप ने मनुष्य को मदोमत्त बना दिया है। वह दूसरों के प्राण लेने के लिए तनिक भी नहीं हिचकता।

एक बार बुद्ध मल्लाह अपनी नौका में यात्रियों को उस पार पहुँचाने के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक मयासी सडाऊ पहन नदी के ऊपर तह पर जा रहे थे। यात्रियों के आश्चर्यान्वित ढग से पूछने पर सयामी जी ने कहा कि यह सिद्धि मैं 18 वर्ष के परिश्रम में प्राप्त की है। इस पर यात्री-समूह मिलमिलाने लगे हैं। वह कहने लगे कि जो काय दोष में होता है

उसके लिए आपने 18 वर्ष बर्बाद कर कोई वृद्धिमानी तो नहीं की। आज के विज्ञान पर यह आख्यान चरितार्थ होता है। सम्पूर्ण जीवन की साधना के फलस्वरूप यदि विनाशशील सृष्टि के साधन प्राप्त हो तो उसे जीवन कहने की अपेक्षा मरण का पूर्ण रूप कहना अधिक उपयुक्त होगा।

विजयदपोन्मत्त सिकन्दर अपनी विशाल सेनाओं के साथ ईरान की सड़को पर जा रहा था, भयभीत नागरिक भुक-भुककर अभिवादन कर रहे थे। सिकन्दर के वदन पर गर्व-मिश्रित मुस्कान उत्तरोत्तर वृद्धिगन होती जा रही थी। सामने एक निष्प्रिय संतो की ऐसी जमात दीख पड़ी जिसका ध्यान सिकन्दर और उसके वैभव पर विलकुल नहीं था। वे अपनी मस्ती में झूमते हुए चले जा रहे थे। सिकन्दर के मन में विना अभिवादन किये या अपनी ओर तनिक भी सत मण्डली की ओर से आकर्षण के भाव न दिखने के कारण आश्चर्य मिश्रित क्रोध आ गया। सतों से कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं इस मार्ग से सिकन्दर महान् प्रयाण कर रहा है। मण्डली के एक वृद्ध तपस्वी ने हास्य मिश्रित स्वर में कहा—“राजन् तू किस भ्रम में भ्रमित है, तू नहीं जानता कि तेरा यह विशाल वैभव तृणवत् है। लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर बढ़ाया गया यह वैभव—जिसका कि तू दास बना हुआ है, हमारे चरणों में लोटता है। अतः तू तो दासों का दास है।” साधना जनित वाणी का सिकन्दर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तत्काल निष्प्रभ हो गया।

आज का मानव भी विज्ञान के वैभव पर साम्राज्य स्थापित करने की अपेक्षा उसका दास बना हुआ है। आत्मशक्ति से उन्मुख है। भौतिकशक्ति चाहे कितनी ही जावन के लिए उपादेय प्रतीत होती हो, वह पौद्गलिक होने से नश्वर है। वह नासन के योग्य है, पर मनुष्य इसके द्वारा शासित हो रहा है। अतएव विज्ञान पर नियन्त्रण नितान्त आवश्यक है। और वह अहिंसा द्वारा ही सम्भव है। नियन्त्रित विज्ञान मानव जाति को बर्बरता, अहं वृत्ति और लोलुप्ता से सुरक्षित रख सकेगा। विस्टन चर्चिल के शब्दों में—“मानव जाति इस प्रकार की स्थिति में कभी नहीं रही। अपने सद्-भावी, मंगलकारी एवं श्रेयस्कर गुणों में अभिवृद्धि किये बिना ही उसके हाथों में इस प्रकार के शस्त्रास्त्र आ गए हैं, जिनसे वह निश्चित रूप से ही

स्वभाग्य को समाप्त कर सकती है। आखिर यह जगत सभी महापुरुषों और आविष्कारका आदि के परिणाम में इतनी उच्च स्थिति में पहुँचा है।” अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या हम निरकुश विज्ञान के हाथ में समस्त जगत को साप दें? अगर विज्ञान के साथ अहिंसारमक नतिवृत्ता विकसित न हो सकी तो इसके परिणाम भयकर हो सकते हैं।

विश्व की कोई भी वस्तु मूलतः कभी किसी को हानि, लाभ नहीं पहुँचाती। हानि-लाभ तो व्यक्ति के दृष्टिकोण की वस्तु है। विज्ञान भी स्वतः मनुष्य को हानि नहीं पहुँचाता प्रत्युत इसके विपरीत निरन्तर शोधवृत्ति से विश्व के नूतन रहस्यों का उद्घाटन करता है। पर मूल प्रश्न है मानव द्वारा इसके समुचित प्रयोग का। उदाहरणार्थ एक चाकू से चिकित्सक शल्य चिकित्सा करता है। चाकू के प्रयोग से व्यक्ति का महत्त्व बढ़ता है तो उसी चाकू से ही प्राण भी लिए जा सकते हैं। इसमें अच्छाई या बुराई अज्ञानगत नहीं होती। कला के क्षेत्र में कहा जाता है कि सौंदर्य वस्तु का नतिवृत्त होता है, भी वस्तुतः व्यक्ति परक है। व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही जगत होता है। उसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी हम कहते हैं कि निःसन्देह विज्ञान की वास्तविक वनानिकता उस मिथ्यात अपक्षा उसके प्रयोक्ताओं पर अधिक निर्भर है। दबी और आसुरी विज्ञान की देन भले ही लगती है, पर हैं ये मानव की ही वक्तियाँ। समाज एपी रक्ष का समुचित संचालन करने के लिए ज्ञान और प्रयोक्ता की अपक्षा है और साथ ही मानव-समाज का दृष्टिकोण आत्मज्ञान-व्यात् आध्यात्मिक भित्ति पर अलम्बित होना चाहिए तभी विज्ञान का रूप ले सकता है। अप्रमाद और विवेक वनानिक प्रयावतायाँ लिए अनिवार्य है। इनके बिना प्रगतिशील विज्ञान भी भौतिक जगत का ही आलोकित पर पर वह प्रेरणाशील मजनात्मक तत्त्व प्रदान नहीं करेगा। आत्मज्ञान की दक्षिण से पूरित मानव ही विज्ञान का सफल प्रयोक्ता होता है। भगवान् महावीर ने अपनी दीधकालिक साधना के बाद जो प्रमाण प्रकिया उसके एन अणु में सूचित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ही हितों को छोड़कर दूसरों के हितों में ही विज्ञान का उपयोग करता है, उसे ही विज्ञान का उन्नाम करता हुआ किसी की हिंसा नहीं करता। किसी

स्वभाग्य को ममाप्त कर सकती है। आखिर यह जगत सभी महापुरुषों और आविष्कारकों आदि के परिश्रम से इतनी उच्च स्थिति में पहुँचा है।” अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या हम निरबुद्ध विज्ञान के हाथ में समस्त जगत को सौंप दें? अगर विज्ञान के साथ अहिंसात्मक नतिवता विकसित हो सकी तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

विद्वेष की कोई भी वस्तु मूलतः सभी किसी की हानि, लाभ नहीं पहुँचानी। हानि-नाश तो व्यक्ति के दृष्टिकोण की वस्तु है। विज्ञान भी स्वतन्त्र मानुष्य को हानि नहीं पहुँचाता प्रत्युत इसके विपरीत निरंतर शोधवृत्ति से विश्व के नूतन रहस्यों का उद्घाटन करता है। पर मूल प्रश्न है मानव द्वारा इसके समुचित प्रयोग का। उदाहरणार्थ एण्ड चाकू से चिकित्सा नाल्य चिकित्सा द्वारा रोग की रोग मुक्ति का महत्वपूर्ण कार्य करता है तो उसी चाकू से किसी के प्राण भी लिए जा सकते हैं। इसमें अच्छाई या बुराई शस्त्रगत न होकर व्यक्तिगत हो जाती है। यज्ञ के क्षेत्र में कहा जाता है कि सौंदर्य वस्तु परक प्रतिभासित होने हुए भी वस्तुतः व्यक्ति परक है। व्यक्ति के दृष्टिकोण में ही आत्मस्य सौंदर्य जागत हाना है। उसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी हम यह समझते हैं कि निःसंदेह विज्ञान की वास्तविक यथानिकता उस सिद्धांत की अपेक्षा उसके प्रयोज्यता पर अधिक निर्भर है। देवी और आसुरी शक्तियाँ विज्ञान की देव भले ही लगती हों पर हैं ये मानव की ही शक्तियाँ। मानव समाज रूपी रथ का समुचित संचालन करने के लिए ज्ञान और विज्ञान की अगम्यता है और साथ ही मानव-समाज का दृष्टिकोण आत्मज्ञान परक अथवा आध्यात्मिक भित्ति पर अवलम्बित होना चाहिए तभी विज्ञान वरदान का रूप ल सकता है। अप्रमाद और विवेक यथानिक प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य है। अन्य विज्ञान प्रगतिशील विज्ञान भी भौतिक जगत का भवे ही आनोक्ति पर परवृत्ति प्रेरणाशील मजनात्मक सत्त्व प्रदान नहीं कर सकता। आत्मज्ञान की शक्ति से पूरित मानव ही विज्ञान का सफल प्रयोज्यता या सकता है। भगवान महावीर ने अपनी दीपशक्ति माधना के बाद जो अनुभव रत्न प्राप्त किया उसका एक अंग में सूचित किया गया है कि कोई भी पुण्य पाती है तो उसका सार यही है कि वह अपने आत्मज्ञान के कारण विद्वान विज्ञान का उन्नीय करता हुआ किसी की हिंसा नहीं करता। किसी

भी प्राणी को न सनाना है, न मारता है और न दुःख ही देता है। यही अहिंसा का सिद्धान्त है। इन्हीं में विज्ञान का अन्तर्भाव हो जाना है।²

शक्ति और नाशनों के आधार पर पुरातन कालिक वैज्ञानिक गवेषकों ने सूचित किया है कि विज्ञान को जितना प्रोत्साहन दिया जाय, दिया जाना चाहिए। पर वह मंहारशक्तिहीन हो। भगवान् महावीर ने जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति पर स्वैच्छिक नियन्त्रण लगाने हुए विवेक, धारणा और सोप-योग निवृत्ति मलक प्रवृत्ति का सकेत किया है। पाश्चात्य दार्शनिक वर्ट्रेण्ड रसेल ने कहा है “मनुष्य को कानून और आजादी दोनों चाहिए, कानून उसकी आक्रमणकारिता एवं शोषक भावनाओं को दबने के लिए और स्वाधीनता रचनात्मक भावनाओं के विकास व कल्याण के लिए।”

प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि वहाँ के नागरिक मुशील, चरित्र-संपन्न और नीतिमत्तापूर्ण जीवन-यापन करने वाले हों। आक्रामक प्रवृत्तियों को रोकने या अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र कानून बनाता है नाकि अनिष्ट प्रवृत्तियों को पनपने का अवकाश न मिले। साथ ही नागरिकों की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ अत्यधिक विकसित हों—यह भी शासक का कर्तव्य है। तभी विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। रचनात्मक जीवन को प्रोत्साहन तभी मिल सकता है जब उसका पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्धिशीली हो। यह राष्ट्र की शान्तिवादी नीति द्वारा ही संभव हो सकता है।

मसार में विष और अमृत विद्यमान हैं। मनुष्य इतना अव्यय जानता है कि मेरे लिए ग्राह्य क्या है? वस्तुतः विष विष है तो भी दृष्टि-सम्पन्न मानव इससे अमृत का काम ले सकता है। संखिया तीव्र विष है पर यदि इसमें से प्राण हानि करने वाले तत्त्वों को निष्कासित कर उपयोग में लाया जाय तो वह अमृत बनकर रोगोपशान्ति के साथ देह को सुन्दर और सुदृढ़ बना देगा। तात्पर्य, हेय मानी जाने वाली वस्तुओं में से निःसार तत्त्व पृथक्कर दिए जाएँ तब वे भी अमृतोपम सिद्ध होती हैं। यह सब लिखने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रत्येक वस्तु या सिद्धान्त के प्रति मानव का विधिष्ट

1. एव खु नाणियो सारं जन हिंसइ किंचय ।

अहिंसा समयं चैव एयावन् विद्याणिया ॥

दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टि-सम्पन्न मानव के लिए विश्व की कोई वस्तु त्याज्य नहीं है। गुणग्राहकता व उसके उपयोग से परिचित होना आवश्यक है।

ससार में सत्य एक होकर भी व्यक्तिगत भेद के कारण अनेक है। इस अनेकता में मुख्य कारण दृष्टि भेद है। एक ही वस्तु विभिन्न दृष्टि-भेदों के कारण कई रूपों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरणार्थ एक अस्थिपजरा को देवकीर शरीर दास्यवत्ता इस शोध की वस्तु समझकर अनुसंधान में जुट जाता है। इसी अस्थिपजरा से दार्शनिक वैराग्यमय भावनाओं में तल्लीन हो जाता है। एक दान इससे देवकीर भोज्य वस्तु समझ बैठता है। तात्पर्य यह कि एक वस्तु के दृष्टि भेद के कारण कई उपयोग होने देखे गये हैं। इसी प्रकार विभिन्न दृष्टियों से विज्ञान के भी कई उपयोग हैं। एकांगी उपयोग से ही अज्ञान्ति को जन्म मिलता है। यदि अहिंसामय जीवा-व्यापन करने वाला के हाथ में वैज्ञानिक प्रयोग यन्त्र का सूत्र हा तो निश्चय ही यह निष्कर्षित विज्ञान दृष्टियों को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित कर सकता है।

आधुनिक विज्ञान का रचनात्मक उपयोग

जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है कि विज्ञान का भला-बुरा प्रयोग मानव के दृष्टिकोण पर अवलम्बित है। मुख-समृद्धि की अभिवृद्धि के लिए किए गए प्रयोग गान्ति स्थापित कर सकते हैं। पर यदि स्वार्थ प्रेरित भावना से इसका उपयोग किया गया तो यह विध्वसात्मक और नर-सहारक भी प्रमाणित होता है।

रेडियम संसार की एक ऐसी बहुमूल्य धातु है जिसके छोटे से अणु अर्थात् एक मागा के हजारवे भाग में ऐसी शक्ति है जो विशाल भवन को प्रकाश प्रदान कर सकती है। यदि भविष्य में रेडियम बहुलता से उपलब्ध होगी तो गायद विद्युत् की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। क्योंकि रेडियम के अणु दीवाल पर प्लास्टर के साथ लगा दिये जायेंगे तो उसका प्रकाश आवश्यक कार्यों को सुचारुतया सम्पन्न कर सकेगा। यन्त्रोद्योगों में हजारों टन कोयलो का कार्य दो मागा रेडियम ही कर देगा। किन्तु विश्व में रेडियम की मात्रा दस-ग्यारह तोलो से अधिक नहीं है। इंग्लैण्ड के विशाल चिकित्सालय में केवल पन्द्रह माशा ही उपलब्ध है। भारत में पटना के अतिरिक्त कहीं भी रेडियम द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इसका मूल्य बीस लाख यानि स्वर्ण से चौबस हजार गुना अधिक है। इस अल्पता के कारण कृत्रिम रेडियम निर्माण की सफल चेष्टा वैज्ञानिकों ने की है। इसकी ऊष्मा से कई असाध्य रोग सुसाध्य की कोटि में आते देखे गये हैं।

अणु की तापीय शक्ति का सृजनात्मक उपयोग सफलता के साथ करने के लिए यदि यत्न किया जाय तो ईंधन की समस्या सुलभ सकती है। यातायात के साधनों को इस ऊष्मा से अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। रोगों पर भी काबू पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का तो दावा है कि वे इसके द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे और यह सब तभी संभव

है जब सजनात्मक रूप में इसका उपयोग हो।

नरमहार के कारण अणु शक्ति को बहुत बड़े अणुशक्ति का सामना करना पड़ा है। यद्यपि यह पर्याप्त व्यय साध्य है, परन्तु मनुष्य व्यय में इसका विचार नहीं किया जाता। यदि इगका औद्योगिक क्षेत्रों में सफलता के साथ विकास किया जाय तो न केवल ईंधन की ही बचत होगी, अपितु अन्य बचत भी अल्प व्यय में ही सम्पन्न हो जायेंगी। प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय शासन न वैज्ञानिकों को समुचित प्रोत्साहन देना प्रारम्भ कर दिया है और श्री भाभा के नेतृत्व में बम्बई के निकट आणविक भट्टी कुशलता से कार्य कर रही है। भारत में कच्चे माल का कमी नहीं है। यूरैनियम भी समुपलब्ध है।

अहिंसक प्रयोग के हेतु धर्म और विज्ञान में सामंजस्य हो

यह सर्व स्वीकृत तथ्य है कि मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। इसीलिए विज्ञान द्वारा प्राकृतिक शक्तियों की क्षमता की खोज कर सका। पर, परिताप इस बात का है कि वह भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्ति में इतना लीन हो गया है कि आत्मिक शक्तियों को भी विस्मृत कर बैठा। यहाँ तक कि वह अपने-आपको इतना अधिक शक्ति सम्पन्न समझने लगा कि परमात्मा, महात्मा, ईश्वर आदि अज्ञात शक्तियों को भी नगण्य मानने लगा। श्रद्धा का अंश जीवन से विलुप्त हो गया। वह एक प्रकार से हक्सले के इस सिद्धान्त का अनुगामी बना कि ईश्वर आदि अज्ञात तथ्य मानवीय चिन्तन की अपूर्णता के द्योतक है। वह मानता है कि मनुष्य को समुचित या पौष्टिक खाद्य उचित मात्रा में न मिलने के कारण उन लोगो में विटामिन की कमी थी। मानसिक शक्ति दुर्बल हो गई थी। तभी वे ज्ञात वस्तुओं को छोड़ अज्ञात के चिन्तन में लीन हो गये। फलस्वरूप दौर्बल्य के कारण वे परमात्मा या अज्ञात शक्ति के लिए प्रलाप करने लगे। नहीं कहा जा सकता कि हक्सले के इस तर्क में कितना तथ्य है, पर यह तो बुद्धिगम्य है कि इस चिन्तन की पृष्ठभूमि विशुद्ध भौतिक है। अहिंसा या अध्यात्म प्रधान दृष्टिकोण से चिन्तन किया जाय तो उपर्युक्त विचारो में सशोधन को पर्याप्त अवकाश मिल सकता है। भारत तो सदा से श्रद्धा और ज्ञान में विश्वास करता आया है। इन दोनों के अभाव में जीवन तिमिराच्छन्न हो जाता है। विज्ञान के द्वारा बढी हुई स्वार्थपरायण वृत्ति की खाई को अहिंसा द्वारा ही पाटा जा सकता है। तात्पर्य है कि धर्म और विज्ञान में सामंजस्य स्थापित हो। यद्यपि विशुद्ध तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो धर्म का, विज्ञान से

सम्बन्ध स्थापित करने में बाधाएँ आती हैं। कारण कि धम का सम्बन्ध अनात तत्त्व आत्मा से है और विज्ञान का सम्बन्ध पौदगलिक या दृश्य जगत से। यह वषम्य दो दिशाओं की ओर मनुष्य को उत्प्रेरित करता है। धम एकत्व का सूचक है तो विज्ञान द्वय की ओर मकेत करता है। इतना होते हुए भी आधुनिक दृष्टि से जब अहिंसा के द्वारा विज्ञान पर नियंत्रण रखने के प्रयत्न हो रहे हैं तो धम के द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, विज्ञान से सामंजस्य स्थापित करने वाला धम केवल पारम्परिक या कालिक तथ्य न होकर विशाल दृष्टि सम्पन्न तथ्य है। धम का सीधा तात्पर्य केवल इतना ही है कि मानव जाति का अन्मुदय हो, सर्वोदय हो। विज्ञान इसका साधन हो।

धम और विज्ञान का समुचित सम्बन्ध हो जाने पर मानव को वास्तविक सुख-शांति की प्राप्ति होगी। धम या विगिष्ट दृष्टि रहित विज्ञान मानव समाज में वषम्य उत्पन्न कर सकता है। विज्ञान बाह्य विषमताओं को मिटाने में सक्षम होगा तो धम आंतरिक विचारों को दूर करने में सहायक होगा। विज्ञान नित नय माधना का उत्पादक है तो धम उसका व्यवस्थापक। त्रिपुल उत्पादन भी उचित वितरण के अभाव में एक समस्या बन जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन का सतुलन दोनों के सामंजस्य पर ही अवलम्बित है। श्री ए० एन० व्हाईट हेड कहते हैं "धम के अतिरिक्त मानव जीवन बहुत ही अल्प प्रमत्तताओं या केन्द्र बिन्दु है।" अतः विज्ञान के साथ धम का सामंजस्य मानवता की रक्षा के लिए अनिवार्य है।

वृत्तिपर्य विज्ञान का मतव्य है कि धम और विज्ञान का सामंजस्य तो अमृत और विष के मयोग के समान है। धम हृदय की वस्तु है। विज्ञान मस्तिष्क की। धम श्रद्धा और विश्वास पर बनपता है तो विज्ञान प्रत्यक्ष प्रयोग पर। पर विचारणीय प्रश्न यह है कि प्राकृतिक शक्ति सम्पन्न विज्ञान अनात तथ्यों को प्रत्यक्ष करा देता है तो धम जमी सजीव वस्तु का यदि जड़ के साथ चार किसी भी रूप में सयागात्मक या नियंत्रणमूलक सम्पर्क हा जान पर विज्ञान का महत्व बढ जायेगा और विचारवधक वैमनस्य मूलक भावनाएँ भी समाप्त हो जाएँगी। पर, सत यह है कि यह धम भी

शब्दाडम्बर रहित मानव की आन्तरिक भावभूमि में स्पर्श रखता हो, जीवन के सौन्दर्य में अभिवृद्धि कर अन्तर्मन को तृप्त करता हो।

आज राजनीतिक और धार्मिक मस्याएँ धर्म के मर्म से बहुत दूर या उदासीन हैं। धर्म की स्वेच्छिक मर्यादाएँ बोझ-सी प्रतीत होती हैं। इसलिए कि मर्यादाओं के प्रति जो मानव का विशुद्ध दृष्टिकोण था वह गुप्त विज्ञान की प्रगति के कारण दिनानुदिन विलुप्त हुआ जा रहा है। एक समय था धर्म को श्रद्धा के द्वारा ग्रहण किया जाता था पर आज धर्म को विज्ञान या बुद्धि द्वारा ग्राह्य तत्त्व समझा जा रहा है। जहाँ तक चिन्तन का प्रश्न है वह ठीक है कि ससार की प्रत्येक ग्राह्य वस्तु बौद्धिक कसीटी पर कसने के बाद ही आत्मस्थ की जानी चाहिए। पर वह चिन्तन और बौद्धिक चातुर्य व्यर्थ है जिससे चिन्तित तथ्य को जीवन में साकार नहीं किया जा सकता। आचार-मूलक श्रद्धान्वित ज्ञान ही वास्तविक चिन्तन का प्रतीक होता है। उत्कर्ष मूलक तथ्य केवल मानसिक जगत की वस्तु नहीं है, वह लोक कल्याण की वस्तु होती है। यदि मस्तिष्क द्वारा चिन्तित वैज्ञानिक तत्त्वों को अहिंसा-मूलक परम्परा द्वारा जीवन में प्रस्थापित किया जाय तो निस्सन्देह इन दोनों के सामंजस्य से न केवल मानवता ही परितुष्ट होगी, अपितु भविष्य में और भी सुखद परिणाम आ सकते हैं। शक्ति बुरी चीज नहीं है, पर शक्ति का वास्तविक रहस्य उचित प्रयोगता पर निर्भर होता है। रावण और हनुमान शक्ति सम्पन्न व्यक्ति थे। रावण के पास धर्म रहित वैज्ञानिक शक्ति थी तो हनुमान के पास धर्म संयुक्त शक्ति। रावण की शक्ति स्वार्थ साधना में प्रयुक्त हुई तो हनुमान की शक्ति सेवा और साधना का ऐसा प्रतीक बनी कि आज भी उन्हें अविस्मरणीय कोटि में स्थान दिया गया है। धर्ममूलक वही शक्ति स्मरणीय होती है जो सुदृढ़, स्वस्थ, प्रेरणाप्रद और ऊर्जस्वल परम्परा का सूत्रपात कर सके।

आज की वैज्ञानिक प्रगति की दौड़ में मानव ने क्या-क्या पाया और क्या-क्या खोया? इसके विवेचन का यह स्थान न होते हुए भी इतना लिखने का लोभ सवरण नहीं किया जा सकता कि ज्ञान खोकर विज्ञान पाया। श्रद्धा खोकर अभिज्ञता पाई। आचार खोकर बौद्धिक क्षेत्र का

चित्तन विस्तत किया । सक्रिय विचार खोकर तक पाया, स्वाभाविक स्वास्थ्य खोकर चिकित्सा पद्धति पाई । नैतिकता खोकर चातुय पाया । प्रेम खोकर स्वाथ परायण बत्ति बनपाई । तापर्य यह कि इस णवारी भौतिक प्रगति से मनुष्य घाट म ही रहा ।

विज्ञान की संधि हिंसा के साथ

जीवन के किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए गम्भीर चिन्तन या मार्ग में आने वाली बाधाओं का सूक्ष्म परिज्ञान अनिवार्य है। दूरदर्शिता, पूर्ण प्रगति मानव को स्थायी जगत की ओर आकृष्ट करती है। आज का मानव विना किसी गम्भीर परिणाम पर गम्भीर विचार किये ही दो टूक निर्णय चाहता है। विश्व-शांति की निष्पत्ति के लिए भी यही मार्ग अपनाया प्रतीत होता है। तभी तो हिंसा के सहारे आज विज्ञान पनप रहा है। इस प्रकार की विश्व-शांति को यदि 'श्मशान की शांति' की सजा दी जाय तो अत्युक्ति न होगी और इस हिंसा संयुक्त विज्ञान की संहार लीला देखकर सहसा भस्मासुर का आस्थान मानस पटल पर अंकित हो जाता है।

यह अनुभव मूलक सत्य है कि ससार में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ाने वाले शत्रुओं में सबसे बड़ा और निकट का शत्रु सजातीय ही होता है। मानव समाज के लिए भयकर विनाश का यदि भय है तो और किन्हीं प्राणियों से न होकर अपने सजातीय वन्धुओं से ही है। मानव की स्वार्थलिप्त हिंसा वृत्ति ने विगत युद्धों में जिस सहार लीला का प्रदर्शन किया है उससे कैसे आशा की जाय कि वह विश्वशांति के जनक या मानव परित्राता का स्थान ग्रहण करेगी। इसमें भी, कहना चाहिए कि गस्त्रों की अपेक्षा मनुष्य की हिंसा वृत्ति ही प्रधान है। स्वार्थान्वय राष्ट्र प्राणियों की कोमलता का अनुभव नहीं कर सकते। मानवीय सौन्दर्य की व्यापकता पर उनका ध्यान नहीं जाता। वे तो केवल विश्व को अपनी प्रचण्ड संहार-शक्ति के द्वारा या पार्श्विक शक्ति द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं कि यदि हमारा सर्वांगीण आधिपत्य स्वीकार नहीं किया तो उनका जीवित रहने का अधिकार हम छीन लेंगे।

एक बार कतिपय अंग्रेज चिड़ियाघर देखने गये, वहाँ सिंह और भेड़िए आदि गुराँते, दहाड़ते नजर आये। उनकी इस प्रकृति पर अंग्रेजों

ने कहा—“ये कितने मग्न हैं, मर्दियाँ बीत गईं, फिर भी इनकी हैवानियत ज्या की त्या बनी हुई है। अपनी मूल वृत्तियाँ इस प्रगतिशील बज्ञानिक युग में भी इन्होंने नहीं छोड़ी, इनका विकास मानव विकास की तुलना में नगण्य है।”

या यार्तालाप के बाद जब वे बाहर निकलता जेब खोली हुई पाई, तब उनको भारी आश्चर्य हुआ कि हम तो हिंसक पशुओं से ही अविकसित प्राणी समझ रहे थे पर मनुष्य ने भी अभी तक अपनी तस्वरमूलक हिंसावृत्ति का पूणतया परित्याग नहीं किया है। वस्तुतः भौतिक विकास में मनुष्य की नैतिक प्रगति बहुत मंद पढ़ गई है। इसका कारण ही हिंसा मूलक विज्ञान का विकास है भले ही मानव को पशुविक वृत्तिपर मानवता की पतली चादर पड़ी हुई दृष्टिगोचर हाती हो, पर वह क्षणिक आवरण ही फट जाती है।

पशुओं के वस्त्र धारण में वैज्ञानिक यंत्रों से पर्याप्त विकास किया है। यह कहा जाना है कि इस प्रकार के तीक्ष्ण यंत्र होने चाहिए जिनमें प्राणहानि के समय पशुगण अधिक कष्ट का अनुभव न करें। उनका तटपत्तन का वे वरुणाद्रं स्वर ध्वनि निकालने का ध्वनिकार ही न मिले। इसमें शक नहीं कि महात्मा गांधी की राजनीति में पनपने वाला आज का भारत पूर्वपिण्या अधिन मासाहार की धार भुका हुआ है। अहिंसा और मानवता पर विस्तृत गभा पण करवा वाले भी इस आहार से बहुत ही कम अलिप्त रह पाते हैं। तात्पर्य बौद्धिक जगत् में तो अहिंसा सर्वांगीण रूपण विकसित हुई है, पर दुभाग्य व जीवन के क्षेत्र में वह प्रयत्न नहीं कर पाई।

अहिंसा का स्वरूप

अहिंसा का उदय

अहिंसा शब्द का प्रयोग कब से और क्यों होने लगा, तथा जन-जीवन में अहिंसा की प्रबल वेगवती भावना का उदय कब से हुआ, यह बतलाना तो असंभव है। हाँ, साहित्य तथा कल्पना लोक से भले ही इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, किन्तु इसकी सुनिश्चित रूप-रेखा खींचना टेढ़ी खीर है। इतना तो हम अवश्य कहेंगे कि यह अहिंसा अनादि और अनन्त है। किसी भी काल विशेष में इसके अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती।

विश्व के सभी दर्शनों ने अहिंसा को प्रधानता प्रदान की है परन्तु जैन दर्शन के लिए तो अहिंसा प्राणभूत तत्त्व है। अथवा यों कहना चाहिए कि इसकी विशद व्याप्ति में ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी व्रतों का समावेश हो जाता है। धर्म का मौलिक स्वरूप अहिंसा है और सत्य आदि उसका विस्तार है। इसीलिए जैन दर्शन के एक महान् आचार्य ने एक स्थान पर कहा है “अवसेसा तस्स रक्खट्ठा” शेष सभी व्रत अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं। जैसे अर्थ की रक्षा के लिए तिजोरी की आवश्यकता रहती है। उसके बिना अर्थ सुरक्षित नहीं रह सकता। उसी प्रकार अहिंसारूपी धन की रक्षा के लिए इतर व्रत तिजोरी के सदृश हैं। सारांश यह है कि अहिंसा व्रत के अतिरिक्त जो व्रत हैं वे सारे अहिंसा तत्त्व के ही पोषक हैं। वे उनसे कभी भी अपना अस्तित्व अलग-थलग नहीं कायम कर सकते। वल्कि अहिंसा भगवती के ही संरक्षण होकर रहते हैं।

अहिंसा की परिभाषा

अहिंसा का विजद स्वरूप समझने के पूर्व अहिंसा क्या है, और उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? इसको जानना आवश्यक है। यो तो हमारे यहाँ सभी धर्मों ने अहिंसा की विभिन्न व्याख्याएँ की हैं, जिनमें एक ही स्वर-

लहरी गूज रही है। आर्यावत्त के महामानव भगवान् महावीर ने अहिंसा की परिभाषा इस प्रकार की है 'प्राणी मात्र के प्रति सयम रखना ही अहिंसा है।'² इसी प्रकार अहिंसा की और भी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा है, 'मन, वचन और काया इनमें से किसी एक के द्वारा किसी प्रकार के जीवों की हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार करना ही सयमी जीवन है। ऐसे जीवन का निरंतर धारण ही अहिंसा है।'³

गीतम बुद्ध ने अहिंसा की व्याख्या करते हुए इस प्रकार बताया है—

'असंयम या स्यात्तस्य जीवो यो न मार, न मरावे और न मारोवाले का अनुमोदन करे।'⁴

गीता म श्रीकृष्ण की वाणी इस प्रकार प्रवाहित हुई है—'जानी पुरुष ईश्वरको मन्त्र समान रूप से व्यापक हुआ देखकर हिंसा की प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हिंसा करना खुद अपनी ही घात करने के बराबर है और इस प्रकार हृदय के शुद्ध और पूण रूप में विकसित होने पर वह उत्तम गति को प्राप्त करता है।'⁵

पातञ्जन योग के भाष्यकार ने बताया है कि सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ अभिद्रोह न करना, अहिंसा है।⁶

गांधीजी ने अहिंसा की व्याख्या करते हुए लिखा है—

'अहिंसा के माने सूक्ष्म जंतुओं में लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति

1 अहिंसा निष्ठा दिष्टा सख्यं मुमु सतर्मा ।

—दशवैकालिक 6।9।

2 तमिं अचद्रय गोण्य निच्च शोयव्वय सिया ।

मणसा काय ववरेण ष्व हवद सतय ॥

—दशवैकालिक 8।3।

3 पाणे न हाने न घात येय, न घानुमन्या दनत परेम ।

मग्घेमु भूणु निभाव ाद, ये भावग ये च तमनि सोरे ॥

—सुन निपात धम्मिक गुल ।

4 सम परयर्दि मवच, ममवरिपणमरवरम् ।

न दिग्गलाननात्तान, लो यानि परां गतिम् ॥

5 सय अहिंसा मद्दश सय भूणेष्वभिद्रो ।

—पातञ्ज योग सूत्र ।

समभाव ।¹

अहिंसा का उक्त सभी व्याख्याओं में दया और करुणा का सागर उमड़ रहा है। प्रायः सभी व्याख्याकारों ने यही बतलाया है कि मन से, वचन से और कर्म से प्राणी को कष्ट न पहुँचाना ही अहिंसा है। सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सभी जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना अहिंसा है।

अहिंसा हमें सदा से 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का पाठ सिखलाती रही है। दूसरों द्वारा किये जाने वाले जिस व्यवहार को तुम अपने लिए उचित नहीं समझते वह व्यवहार दूसरों के प्रति करना भी अनुचित है। अपने प्रति किये गये जिस कार्य से तुम्हें पीड़ा पहुँचती है, समझ लो तुम्हारा वैसे कार्य भी दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है। इस प्रकार शान्त मस्तिष्क से न्यायपूर्ण चिंतन करने पर स्वतः हिंसा-अहिंसा का स्वरूप समझ में आ जाता है।

हिंसा-अहिंसा का मानदण्ड

अधिक शास्त्रीय भाषा में हिंसा-अहिंसा का स्वरूप दर्शाने के लिए प्रतिभासम्पन्न आचार्य अमृतचन्द ने कहा है कि कलुषित भावों का प्रादुर्भाव न होना अहिंसा है और कलुषित भावों का उद्गम हिंसा है। अहिंसा का विपरीत पक्ष ही हिंसा है। अहिंसा शब्द से ही हिंसा का अपने-आप निरोध हो जाता। आचार्य हरिभद्र के विचारों में तो आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है और प्रमादयुक्त जो आत्मा है वह हिंसक है।²

प्रमाद में हिंसा का अधकार है किन्तु अप्रमाद में अहिंसा का जगमगाता प्रकाश है। यही बात आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र में गूँज रही है— 'प्रमत्त योग से होने वाला प्राण बध हिंसा है।'³

यदि कोई सयमी साधक यतना के साथ सावधानी रखता हुआ

1. गार्गी वाक्यी पृष्ठ 37

2. आया चैव अहिंसा, आया हिसेनि निन्द्यो एस ।

जो होइ अप्रमत्तो, अहिंसो हिंसो द्यरो ॥

—हरिभद्रकृत अष्टक 7 श्लोक छठवीं वृत्ति ।

3. प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरो परं हिंसा

सनकता से चल रहा है। किसी जीव के प्राणों की घात न होने देने की बुद्धि उममे विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अचानक कोई जीव उसके पैरा के नीचे आकर कुचल जाता है तो वह साधक हिंसा के पाप में लिप्त नहीं होता।

अभिप्राय यह है कि कपाय और प्रमाद में किया जाने वाला प्राणघ्न हिंसा है। हिंसा की व्याख्या के दो अंश हैं। एक अंश है—प्रमत्त योग अर्थात् रागद्वेष युक्त और दूसरा अंश है—प्राण वध। पहला अंश कारण रूप में है, और दूसरा कार्य रूप में है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्राण वध प्रमत्त योग से हो वह हिंसा है। एतदर्थ साधक प्रमाद और कपाय से जितने जितन अंशों में बचने का प्रयास करेगा उतने उतने अंशों में वह हिंसा से बचेगा। कपाय और प्रमाद आत्मा की अशुद्ध परिणति है, और आत्मा की जो अशुद्ध परिणति है वही हिंसा है। अतः अहिंसा प्रेमी व्यक्ति इनसे अपने को सदा बचाये रखे, जिसमें कि वह हिंसा के गह्वर से ऊपर उठकर अहिंसा के दिव्य आलोक में अपनी आत्मा का सही मूल्यांकन कर सके।

जन समाज की दिव्य विभूति स्वामी समत भद्र न एक स्थान पर अहिंसा का महात्म्य बतलाते हुए कहा कि—

“अहिंसा भूताना जगति विदितं ब्रह्म परमम्”¹

धर्म ने मानव जाति को अनेकानेक महान् विभूतियाँ प्रदान की हैं, पर उन सब में अहिंसा ही उत्कृष्ट है। मानव जीवन में देवत्व और मानवत्व की प्रतिष्ठा करने वाली एकमात्र अहिंसा ही है। यदि मानव में अहिंसात्मक सुमधुर मोम के कमनीय विचारों के विचिमाली का उदय न हुआ तो मानव किम नगण्यतम स्थिति की अंधेरी गुहा में चला जायगा जिसकी कल्पना सहज नहीं की जा सकती है। मानव ने परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये, इन सबका मूल आधार अहिंसा ही है। व्यक्ति और समाज की जीवन यात्रा का पाथेय भी अहिंसा ही है। अहिंसा के प्राण ही उसमें स्पन्दित दिखलाई पड़ते हैं। प्राण के अभाव में व्यक्ति के शरीर की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार अहिंसा के अभाव में देश, समाज और राष्ट्र का भी कोई मूल्य नहीं है।

¹ ५१२ स्वामी स्तोत्र ।

अहिंसा मानवता की आधारगिला है और मानवता का उज्ज्वल प्रतीक है। परिवार, समाज, देश और राष्ट्र में यदि शांति के सदर्शन हो सकते हैं तो वह एकमात्र अहिंसा से ही। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अहिंसा विग्व की आत्मा है, प्राण है, और है चेतना का एक स्पन्दन।

अहिंसा की शक्ति बढ़ानी है

मुख्यतः आज दो धाराओं के बीच संघर्ष चल रहा है। एक पश्चिम से सम्बद्ध है जिगवा मुख्य आधार भौतिकवादी परम्परा होने के कारण साधन और सामोद प्रभोद में जीवन समाप्त करना है। इस विचार परम्परा की जड़ों का सिंचन यथानिब प्रमाणों द्वारा तीव्र गति से हो रहा है। दूसरी विचारधारा भारत से सम्बद्ध है जो प्रत्येक प्रवृत्ति में मयम और त्याग में विश्वास करती हुई सांसारिक कामना-बन्धन साधनों पर अनुत्पन्नतापर जीवन का यथानिब आधार वैराग्यमूलक त्याग में मानती है। यन्त्रु यथाय धान-द का उपभोग यही व्यक्ति करसकता है जिसके जीवन में मयम परिष्कृत हो और वह धाय-यवताओं का दास न हो। जीवन का धान-द आवश्यकताओं की स्मृति और धमिबद्धि में नहीं है। प्रत्युत प्रत्येक वस्तु में मर्यादित भावना रखते हुए जीवन यापन करना ही ऐसा जीवन है जिसकी परम्परा मानव का उज्ज्वल भविष्य निर्माण कर सकती है। प्रकृति प्रदत्त व विज्ञान द्वारा प्रापिष्ट वस्तु बाहुल्य का यह तात्पर्य नहीं कि मानव इनका दास बन कर रहे। भारत के तत्त्वचिन्तकों ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि सत्त्वा गुण धाम-शक्ति में है और धाम-शक्ति योग्यता गुणों के परित्याग पर निर्भर है। वे यह भी धाय-यव मानते हैं कि यथानिब गुणोपनिधि के साधन-तत्पन में परिष्कृत वृत्ति का धमिबन्धन योग्य होगा है, जो एक प्रकार की हिंसा है। मयम, विगमना, शोभ, धन-पिकता, मोहना और माझाग्यवाद य मय मानव वृत्ति के ऐसे परिणाम हैं जिन पर मानवता मय नहीं कर सकती। भविष्य की प्रेरणा नहीं मिल सकती।

धन भविष्य के लिए मरु धान-द धाय-यव हा जाता है कि हिंसा धमि मानव-समाज के विकास के लिए पावन है और जो भी मय प्रकार के यथानिब धमि विकसित हा रहे हैं उन्ही गति को मरु करना धाय-यव

है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि किसी भी तथ्य को मौलिक रूप से यदि परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया गया तो वह आगे चलकर इतना विस्तृत हो जायेगा कि जिस पर अंकुश भी नहीं लग सकेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना हिंसा को प्रोत्साहित करना है, प्रतिहिंसा की भावना को बढ़ावा देना है। यदि हिंसा को न रोका गया तो उसकी परम्परा द्रौपदी का चीर वन कर रहेगी।

अब हमें देखना यह है कि इन दो पारस्परिक विचारधाराओं में से कितने अपनाने में मानव और मानवता के साथ प्राणी मात्र का हित निहित है। साथ ही जीवन के क्षेत्र में कौन-सी सर्वगम्य विचारधारा अधिक प्रभाव उत्पन्न कर स्थायित्व परम्परा का रूप ग्रहण कर सकती है। जहाँ तक पूर्व और पश्चिम के दार्शनिकों का प्रश्न है, प्रारम्भ से ही दोनों में पर्याप्त वैभिन्न्य रहा है। पाश्चात्य दर्शन मानसिक श्रम तक ही सीमित है। संभव है उनके चिन्तन का क्षेत्र व तात्कालिक मानवीय समस्याएँ तदनुकूल ही रही हों। इसके विपरीत भारतीय तत्त्वज्ञान का स्वर मस्तिष्क से सम्बद्ध रहते हुए भी हृदय के मर्म स्थान को स्पर्श किये हुए है। मस्तिष्क द्वारा विश्व रहस्य के अन्तस्तल तक पहुँचने का प्रयास करते हुए भी उसकी सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ अहिंसा व अध्यात्ममूलक रही हैं। यहाँ दर्शन भी मानसिक विकास तक सीमित न रहकर आत्मिक विकास का सफल सोपान माना गया है। पौद्गलिक शक्तियों द्वारा हिंसा प्रोत्साहित होती है तो आध्यात्मिक शक्ति की किरणों से अहिंसा को बल मिलता है। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार ही अहिंसा, अर्थात् समत्व है। प्रकर्ष ज्ञान को ही विज्ञान मान लिया जाय तो विज्ञान भी अहिंसा की श्रेणी में आ ही जायेगा। पर वर्तमान परिभाषा कुछ और ही मार्ग पर इसे प्रेरित करती है। प्रथम विचारधारा भौतिकवादी होने के कारण उन्हीं लोगों के लिए श्रेयस्कर है जिनके पास आर्थिक शक्ति प्रबल है, वे ही अधिक से अधिक प्रसाधन वसा कर वैयक्तिक सुखोपलब्धि का अनुभव कर सकते हैं। अहिंसामूलक आध्यात्मिक भारतीय विचार परम्परा और सुखोपलब्धि के उपकरण को आनन्द का कारण न मानकर त्याग और सयम की प्रतिष्ठा में सुख मानता है और वह अपनी सुखोपलब्धि में आने वाली बाधाओं पर भी समत्व ही धारण

किये रहना है। यह अपने सुख के लिए दूसरो के सुख का हनन नहीं करता वह स्वेच्छया ही सीमित साधनों में व्यापक जीवन यापन का अभ्यस्त है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि सत्कार की वयवितक सुख-शांति का समष्टि का रूप देना है तो जगत और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा की सर्वांगीण प्रतिष्ठा अत्यन्त अनिवार्य है। जगत में महारख शक्ति अर्थात् हिंसा का क्षणिक प्रावलय भले ही अपना प्रभाव बताता हो पर उससे सत्कार के गताप में ही अभिवृद्धि होगी। आणविक शक्तियाँ भले ही आतक जमा करें, पर वह नो प्रतिहिंसा को ही बल देन वाला सिद्ध होगा। इसका प्रत्युत्तर आध्यात्मिक या अहिंसा शक्ति ही दे सकती है। पाश्चात्य परम्परा की सहाय्य नीति का ममयन करने वाले भी आज सुरभाय अहिंसा का योगान ही नहीं करते अपितु हिंसक शक्तियों के विरुद्ध बड़े-बड़े आन्दोलन और प्रदर्शन भी उन द्वारा किए जाते हैं। अतः सामाजिक सुख स्मृति की अभिवृद्धि के लिए भी अहिंसा का प्रमाण आवश्यक है। अहिंसा-शक्ति को बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है कि शक्यतः हममें बालिक साम्य ही स्थापित होगा अपितु इसकी परम्परा अपनी निमलता के कारण सहस्राब्दियों तक मानवता को अनुप्राणित करती रहेगी।

अहिंसा की शक्ति बढ़ाने के लिए दो भाग हो सकते हैं एक तो हिंसा के अन्तर्भाव सभी प्रकार के पुस्तकों को प्रोत्साहित करना और दूसरा अहिंसा के नित नये विज्ञानमय प्रयोग करते रहना। यदि सभी राष्ट्र शान्ति स्थापना के आन्तक व धाननवादी नीति का अर्थात् हिंसा का परि-त्याग कर सामूहिक रूप में अहिंसा के विभिन्न प्रयोगों द्वारा शान्ति स्थापना प्रयत्नशील है तो निम्नादह हिंसात्मक स्थिति घटती तथा दूसरी ओर अहिंसा को भी विधायक बल प्राप्त हो जायेगा। अहिंसा आत्मरक्षण की अभिवृद्धि करती है जो किसी भी राष्ट्र की स्थायी व मौलिक शक्ति है। हिंसा का अन्तर्भाव ही शक्ति रखती है पर वह पाण्डित्य ही है, जिसका प्रयोग निर्माण के लिए सम्भव ही नहीं है। शक्तिपथ राजनयिका का मन्तव्य है कि शासन जैसा बटोर भाग म यदि अहिंसात्मक नीति का प्रोत्साहित किया गया और अन्तः के भाग नष्टता पूरा आत्मरक्षण किया गया तो राजकीय दृष्टि में नियंत्रण कठिन हो जायेगा। बिना दृष्ट-अवस्था के धानन

कैसे रूकेंगे। आज के प्रगतिशील युग में इसका विस्तृत उत्तर देने की अपेक्षा इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि महात्म गांधी ने अहिंसा के प्रयोगों द्वारा 40 करोड़ जनता को वर्णों की पराधीनता के बाद स्वाधीनता का अनुगामी बनाया, जबकि इनके समक्ष भी शासन द्वारा हिंसात्मक प्रयोग कम नहीं किये गए। तथापि अहिंसा द्वारा प्राप्त आत्मबल का राजनैतिक प्रयोग कितना सफल रहा यह कहने की बात नहीं है, जनता-जनार्दन ने स्वयं अनुभव किया है। गांधी युग की स्वाधीनता की देन तो चिरस्मरणीय घटना है ही पर इससे भी अधिक गांधी के दर्शन से स्वभावतः जो अहिंसात्मक वायु-मण्डल की विश्वव्यापी सृष्टि हुई है वह अधिक मूल्यवान है। उनकी राजनीतिक अहिंसा ने कम से कम ऐसी स्थिति तो उत्पन्न कर ही दी है कि आज हमें अहिंसा और उसकी समर्थ शक्ति के लिए विश्व को अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कार्य शक्ति प्रत्यक्ष रूप से साकार खड़ी है, वहाँ वाणी को विकसित करने की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। हिंसा की रोकथाम के लिए और साथ ही अहिंसा की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रथम उपाय है— धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार। इस शिक्षा का अभिप्राय किसी सम्प्रदाय या पथ के अमुक ग्रन्थों को रट लेना नहीं, बरन् धर्म के उन उदार, उदात्त और दिव्य सिद्धान्तों से परिचित और अभ्यस्त होना है, जिनसे व्यक्ति, व्यक्ति न रहकर विशाल विश्व बनता है। उसका 'अहं' संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर भूत-मात्र में परिच्युत हो जाता है। व्यक्ति की सवेदना, करुणा और सहानुभूति चींटी से लेकर कुजर तक फैल जाती है। मनुष्य का दृष्टिकोण निर्मल और श्रेयोगामी बनता है।

इस प्रकार की धर्मशिक्षा मानव को बाल्यकाल से ही मिलनी चाहिए, ताकि विज्ञान का उपयोग करते समय वह हिताहित में विवेक रख सके, कार्याकार्य की छंटनी कर सके, उसके पास उचित अनुचित के निर्णय की एक अभ्रान्त कसौटी हो और वह अहिंसा को प्रोत्साहन देने वाले पदार्थों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसावर्द्धक पदार्थों को कतई न अपनाए।

धर्म-शिक्षा विभिन्न मत-पथों में प्रचलित निष्प्राण रुढ़ियों को समझ लेना नहीं है। जीवन और उसके वास्तविक ध्येय की पहचान इसी शिक्षा से

होती है। जब यह शिक्षा जीवन में तमय हो जाती है तो मनुष्य न केवल मनुष्य का, अपितु प्राणी-मात्र को आत्मभाव में ग्रहण करता है। उसमें सब-भूतात्मभूता का उदार दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। वह दूसरों के सुख-दुःख को अपना ही सुख-दुःख मानता है।

इस प्रकार शिक्षित एवं सस्वृत मनुष्य विज्ञान के प्रयोग या उपयोग के अवसर पर जीवन के इसी सही दृष्टिकोण से देखेगा और नाप-तौल कर हेयोपादेय का विवेक रमेगा, सब उसके लिए विज्ञान महारथ के बदले उद्धारक बन जाएगा।

धर्म शिक्षा में दृष्टि विशाल बन जाने पर मनुष्य प्रत्येक प्रवृत्ति उच्च कोटि के विवेक के प्रकाश में करेगा। वह खाने पीने के समय सोचेगा कि मेरा खान-पान दूसरों को भूखा मारने वाला तो नहीं है? मेरा वस्त्र किसी को दरिद्र बनाने का कारण तो नहीं है? वह आवश्यक वस्तुओं का ही मर्यादित उपयोग करेगा, अनथ दंड नहीं करेगा, निरथक वस्तुओं के संग्रह से दूर रहेगा।

इसके अतिरिक्त, जिन वस्तुओं के उपयोग से जीवन में अनतिवृत्ता, आलस्य, अकर्मण्यता और विषमता की वृद्धि होती है, उन्हें नीच की भाँति को प्रथम मिला है, उन्हें वह न स्पर्श ही करेगा और न उनका उपयोग परिवार को ही करने दगा। इस प्रकार एक परिवार के सस्वारी हो जाने पर धीरे धीरे उसका प्रभाव समाज में फलेगा।

विज्ञान ने भाँति भाँति के यंत्रों का निर्माण कर मनुष्य को सुरंगोल बनाते हुए बफारी को भी उत्तेजन दिया है। धर्म शिक्षा प्राप्त विवेकगोल मनुष्य यंत्र के प्रयोग में पूरी मर्यादा बांध कर चलगा। जब वह देखेगा कि किसी यंत्र के प्रयोग में बफारी बढ़ रही है, हजारों की रोजी छीनी जा रही है और इस प्रकार हिंसा को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वह उनका प्रयोग ही क्यों करेगा? साथ ही जिन यंत्रों में मानव में आलस्य और अकर्मण्यता का प्रसार होना हो, गुणुमारता और शतानों बढ़ती हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करने में धार्मिक दृष्टि—अहिंसक दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति धन्य ही रहेगा। वह धर्मनिष्ठा को नहीं छोड़ेगा तथा अपने गरीब भाईयों की आजीविका को छीनने का प्रयत्न नहीं करेगा। समाज में

आज धनिक और निर्धन के बीच जो गहरी खाई विद्यमान है और उमके कारण जो विषमता बढी हुई है, अनैतिकता, धूमखोरी, चोरी आदि पाप बढ़ते जा रहे हैं, सही अर्थ में धर्मनिष्ठ व्यक्ति उन्हें महन नहीं करेगा।

वह ग्रामोद्योग-निष्पन्न वस्तुओं का उपयोग करेगा, जिससे गरीबों को रोटी-रोजी मिले, वे भूखे न मरे, उनका शोषण न हो, महारंभी (यन्त्रोत्पन्न) वस्तुओं को सस्ती देखकर वह अपने अहिंसक विवेक को शोभन नहीं होने देगा। वह महाहिंसा के द्वार पर नहीं जायेगा।

आज मही तरीके की धर्म-शिक्षा न मिलने और धर्म पालन में विवेक न होने के कारण प्रायः प्रत्येक धर्म के लोग अहिंसा को स्वीकार करते हुए भी ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो फँसन, विलास, बेकारी और आलस्य बढ़ाने वाले हैं, सादगी और संयम को नष्ट करने वाले हैं। किन्तु जहाँ मूल में ही अवर्म है, वहाँ धर्म और धर्म के फल की क्या आशा की जा सकती है ?

अतएव यंत्रों से निष्पन्न प्रत्येक वस्तु का उपयोग करने से पूर्व अहिंसा-व्रती को विवेक करना होगा। तभी अहिंसा की शक्ति बढ़ेगी। केवल 'अहिंसा परमो धर्मः' का नारा लगाने से, अहिंसा भगवती की मूर्ति बनाकर पूज लेने से या अहिंसा के उपदेश की स्तुति अथवा पूजा कर लेने मात्र से अहिंसा की शक्ति नहीं बढ़ सकती। शुष्क चर्चा निरर्थक है। अहिंसा गोव-पीठ बनाकर उसकी गोध नहीं की जा सकती। जीवन व्यवहार के द्वारा ही उसकी प्रतिष्ठा हो सकती है।

इस प्रकार यदि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही महाहिंसा की रोक-थाम की गई और नवीन-नवीन अहिंसा के प्रयोग जारी रखे गये तो अहिंसा की शक्ति बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अहिंसा की शक्ति बढ़ने पर ही मानव जाति की संजीवनी शक्ति बढ़ेगी।

सामूहिक अहिंसा के अभिनव प्रयोग

प्राचीन काल में बुद्ध अपवादों को छोड़कर, अहिंसा के प्रयोग प्रायः व्यक्तिगत हुए हैं किन्तु महात्मा गांधी ने, भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह आदि महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का मथन करके अनेक सामूहिक प्रयोग कर बताये थे। अतएव आज अहिंसा के सामूहिक प्रयोग बढित नहीं हैं।

विज्ञान आज बड़ी तेजी से ध्वजों मार रहा है और इस कारण विश्व अत्यन्त छोटा बन गया है। बर्तमान युद्धों के कारण आज एक देश का मानव दूसरे देश के मानव से अधिक दूर नहीं मालूम होता। अतएव अहिंसा की गति भी तीव्र करनी होगी।

निष्ठापूर्वक सामूहिक प्रयोग ही अहिंसा की गति में तीव्रता ला सकते हैं और उसे अधिक क्षमतावान् बना सकते हैं।

प्राचीन काल में तीव्र वेगी बर्तमान माधन न होने से एक देश से दूसरे देश तक सन्देश पहुँचाने में महीना लग जाते थे, वष भी व्यतीत हो जाते थे। अतएव एक देश की घटना का प्रभाव दूसरे देश पर नगण्यना होता था। परन्तु आज यह बात नहीं रही। आज एक देश की गतिविधि का प्रभाव दूसरे देश पर तत्काल पडता है। हिंसक प्रभाव उत्पन्न करने वाली घटनाएँ बड़ी तेजी से फैलती हैं। अहिंसा की गति वेगवान् न होने से उसका प्रभाव बहुत कम होता है। अतएव यह अत्यावश्यक है कि अहिंसा की गति को बढाया जाय और उगता उपाय है—सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। किसी भी समाज या राष्ट्र में परिवर्तन लाने के लिए तीव्र यातों की आवश्यकता होती है। हृदय-परिवर्तन, विचार-परिवर्तन और परिस्थिति-परिवर्तन।

आज के विज्ञान से प्रभावित समाज में परिवर्तन लाने के लिए तथा

समाज की अर्थ-प्रधान और भौतिक दृष्टि बदलने के लिए हमें अहिंसा का ही सहारा लेना पड़ेगा। मार-काट, बलात्कार, दंड या अत्यधिक दबाव द्वारा समाज में परिवर्तन का क्षणिक आभास हो सकता है, परन्तु वास्तविक या स्थायी परिवर्तन नहीं आता। समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए हमें अहिंसा के माध्यम से उपर्युक्त त्रिपुटी को अपनाना होगा। विचार-क्रान्ति द्वारा पहले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होगा, शनैः-शनैः व्यापक रूप से उन विचारों के फैल जाने पर समाज का विचार-परिवर्तन होगा। फिर भी सारा समाज उन विचारों के अनुसार व्यवहार नहीं करने लगेगा। उसके लिए परिस्थिति में परिवर्तन लाना आवश्यक होगा।

परिस्थिति-परिवर्तन के लिए अहिंसा के दो प्रकार के प्रयोग करने होंगे—प्रतिकारात्मक और विधेयात्मक। इन दोनों प्रकार के प्रयोगों में अहिंसा भगवती के दोनों चरणों—सयम और तप का उपयोग होगा। तभी परिस्थिति में परिवर्तन होगा और अन्त में सरकारी कानून भी उस पर अपनी मुहर लगाने आजाएगा। एक उदाहरण से हमारा भाव स्पष्ट हो सकेगा।

मान लीजिए, किसी गाँव में 20 बुनकर परिवार हैं। वे बुनाई का धन्धा करते हैं। परन्तु मिल का कपड़ा गाँव में फैल जाने से उनका व्यवसाय ठप हो गया है। वे बेकार और बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम के अहिंसा प्रेमी विचारक ग्रामवासियों को अपने अहिंसा सम्बन्धी विचार समझाएँगे। कहेंगे मिल के बने वस्त्र खरीदकर गाँव के लोगों को भूखा मारना हिंसा है। अहिंसा इसी में है कि आप बुनकर भाइयों के हाथ के बने वस्त्र ही खरीदें, फिर भले ही वे महँगे ही क्यों न हों।

यह विचार उनके गले तक तो उतर जाएगा परन्तु आर्थिक पहलू और सामाजिक प्रतिष्ठा उनमें से बहुतों को तदनुसार व्यवहार करने से रोकेगी। किन्तु जिनका हृदय परिवर्तन हो चुका है और जो अहिंसा के महत्त्व को समझ चुके हैं वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठेंगे। वे ग्राम सभा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सभा इस बात को स्वीकार करेगी और उसकी स्वीकृति नियम का रूप धारण कर लेगी। अगर कोई उस नियम को भी चुनौती देगा और प्रेमपूर्वक समझाने पर भी नहीं मानेगा तो अहिंसक शुद्धिप्रयोग

किया जाएगा। इससे उस भाई का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वह सही रास्ते पर आ जाएगा। इस प्रकार एक गाँव में परिस्थिति परिवर्तन होने पर कई गाँवों पर उसका असर होगा और अन्ततः सम्पूर्ण प्रदेश की फिज्ज ही बदल जाएगी।

इस पद्धति से सारे समाज और राष्ट्र में, यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी परिस्थिति-परिवर्तन लाया जा सकता है।

घर में थोड़ी गटपट होती है तो क्या उसके निपटारे के लिए 'यायालय' की शरण ली जाती है? परिवार के गुत्थियाँ अण्डों से नहीं सुलझाई जाती और न बात-ब्यात में अदालत के द्वार खटखटाये जाते हैं। तो जिस प्रकार परिवार की उलझनों को सुलझाने के लिए अहिंसात्मक प्रयोग किये जाते हैं, वैसे ही ग्राम, नगर, प्रांत और राष्ट्र, समाज एवं विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जा सकता है।

भाज अन्तर्राष्ट्रीय विवाद तक सुलझाने में अहिंसात्मक प्रयोग सफल हो गया है। समुक्त राष्ट्र मध्य इमका जीता जागता प्रमाण है, जिसने कई विवाद आपसी समझौते से निपटाये हैं।

अतएव विवाद, सघप, बलह और कोई भी समस्या मुनभाने के लिए सब प्रथम कदम है—समझाना, बुझाना, पास बठरर वार्तालाप करना। इस प्रकार पारस्परिक समझौता हो जान से दो बट लाभ होते हैं। प्रथम, यह कि विवाद की परम्परा आग नहीं बढ़ती, जिसे मानसिक हिंसा से बचाव हो जाता है, दानो पना में आन्तरिक शांति हो जानी है। दूसरे, मुकदम बाजी में होनवाली हैरानी, परेशानी और फिजूल खर्चों से मनुष्य बच जाता है।

इसमें आग का कदम है—मध्यस्थ या पंच का निर्वाचन। अगर पारस्परिक वार्तालाप और समझौते में मामला न सुलझना हो तो निष्पक्ष और सदागम पंचा की नियुक्ति की जानी चाहिए और उगका नियम दाना पना को माय होना चाहिए। नाल्पय यह है कि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच इग्री प्रकार राष्ट्र राष्ट्र के बीच त्रिमी भी विषय में कोई भी कन्ह, विवाद या सघप उपस्थित हान पर अहिंसात्मक प्रयोग से लाभ उठाना चाहिए।

लेकिन यह विद्यमान करने का कोई कारण नहीं है कि प्रत्येक पक्ष मदा सर्वदा पचनिर्णय को स्वीकार कर ही लेगा। जब ऐसी स्थिति मामले आए तो पचनिर्णय से आगे का कदम उठाना होगा और वह होगा सत्याग्रह-प्रयोग और शुद्धि प्रयोग।

जब किसी विचार धारा का सामूहिक रूप में प्रचार करके उसे विद्वान्वित कराना होता है अथवा किसी पर अन्याय-अत्याचार करके कोई व्यक्ति मध्यस्थ के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, तब अहिंसक शुद्धि प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। अहिंसक शुद्धि-प्रयोग की अनिवार्य शर्त यह है कि दोषी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का द्वेष, क्रोध या उसे नीचे दिखाने का आशय न हो। केवल उसकी आत्मा पर आये हुए स्वार्थ के आवरणों को दूर करने के पुनीत हेतु से, उसके हृदय को निर्मल बनाने के लिए, उसकी अन्तरात्मा के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और इस प्रकार उसके विवेक को जागृत करने की पवित्र और शुद्ध भावना से 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की दृष्टि से स्वयं, तप, त्याग, करना चाहिए। वातावरण को जगाने के लिए सहायक उपवासियों के द्वारा भी उपवास किया जाता है तथा प्रार्थना, धुन, प्रवचन, प्रभातफेरी आदि उपायों द्वारा भी समाज का ध्यान उक्त विचारधारा या वस्तु की ओर केन्द्रित किया जाता है। समाज के बहुभाग जनो की सहानुभूति उस विचार के पक्ष में जागृत करनी होती है, तब दोषी व्यक्ति, समूह या समाज का हृदय हिल उठता है। उसके हृदय में न्याय सगत विचार उत्पन्न होता है, उसका विवेक अगडार्ड लेता है और वह न्याय्य पथ पर आ जाता है।

गांधी युगीन विज्ञानों ने सत्याग्रह के चार विभाग किये हैं— (१) सविनय असहयोग, (२) सविनय कानून भंग, (३) पिकेटिंग और (४) वैयक्तिक उपवास। गांधीजी ने ब्रिटिश शासन काल में सत्याग्रह-का कई बार प्रयोग किया और सफलता भी प्राप्त की। उस समय विदेशी राज्य था और कानून के निर्माण में जनता की सम्मति नहीं ली जाती थी। इस कारण कानून-भंग भी न्यायसगत था, लेकिन आज भारत में लोकतंत्रीय राज्य है और प्रजा के बहुमत के आधार पर कानून बनाये जाते हैं, अतएव अब सत्याग्रह में कानून भंग को स्थान नहीं दिया जा सकता।

पिकारिंग भी अहिंसक और सौम्य होना चाहिए। तोड़ फोड़, मारपीट, या गाली गलौज आदि हिंसापूर्ण वायवाहिया शतानी पद्धतियाँ हैं। सत्याग्रह या शुद्धि प्रयोग में इसके लिए कोई अवकाश नहीं है। इसी प्रकार द्वेष वश किसी को बाले भूँडे दिखलाना, अपमानित करना या हिंसोत्तेजक भाव प्रवृत्ति करना सत्याग्रह की आत्मा का हनन करना है।

आधुनिक युग में शस्त्रास्त्र बहुत बढ़ गये हैं। विज्ञान नये नये तेज और सहारक शस्त्र निर्माण कर रहा है। अनएक जव किसी राष्ट्र में, नगर में या प्रान्त में या किसी विशेष को लेकर सघप होना है तो वह दग का रूप ले लेता है। लोग तुरन्त शस्त्रो से आश्रमण करने पर उतारू हो जाते हैं। अहिंसक समाज रचना के लिए यह ठीक नहीं। ऐसे समय में नागरिको में उत्तेजना फैल जाती है और वे शांति के लिए पुलिस की सहायता लेते हैं। पुलिस आती है और भीड को बेकाबू देखती है ता लाठी, गोली, अश्रुगैम, बटूक आदि का प्रयोग करती है। ऐसे अवसर पर अहिंसक लोग का कर्तव्य है कि वे शांति सनिक बनकर, निभयतापूर्वक, अहिंसक ढग से, हृदय की सद्भावना को ही सबल शस्त्र बनाकर दगाइयो को प्रेम से समझावें और शांत करें। अगर दो विरोधी पक्षा में से कोई पक्ष उन पर आश्रमण करता है, मार पीट करता है, लाठी का प्रहार करता है या अथ कोई हिंसापूर्ण हरकत करता है तो शांति से महन कर। बदोचिन प्रेम-पूर्वक समझाते-समझाते प्राणो पर आ उन तो सहप प्राण देने में भी सवाचक करें।

ऐसे अहिमावीर मर कर भी अमर हो जाते हैं। उनकी अहिंसा का प्रभाव दगाइया के हृदय का बदल देता है और उनकी बलि कभी निरर्थक नहीं जाती। पर ऐसे शांति सनिका की मेना व्यवस्थित रूप में तालीम पाई हुई पहले से ही तयार होनी चाहिए, तभी वह एन मौके पर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सक्ती है। आचाय विनोबा जी और श्री सन्त धालजी ने इस प्रकार की शांति सेना तयार की है जो अनेक प्रसंगो पर सफल हुई है। इस सेना का प्रयोग सभी प्रकार के दगा के अवसर पर किया जा सकता है।

सामाय दगा का इस प्रकार अहिंसक प्रतिकार किया जा सकता है,

किन्तु बड़े-बड़े युद्धों का, जिनमें करोड़ों की जान जाती है, लाखों बीमार और अपाहिज हो जाते हैं, धन-सम्पत्ति की अपार क्षति होती है, किस प्रकार प्रतिकार किया जा सकता है ? यह एक विकट समस्या है। परन्तु यह निश्चय है कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक क्षमताशालिनी है। अतएव उग्र से उग्र और प्रचण्ड से प्रचण्ड हिंसा का भी अहिंसा से मुकाबला किया जा सकता है। पर यह ध्यान रखना होगा कि औपध रोग के मुकाबले अधिक उग्र हो। अगर विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में निष्ठावान् शांति-सैनिक पर्याप्त संख्या में फँसे होंगे तो वे महायुद्धों पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। उनके शांति प्रयास ऐसे युद्धों की भूमिका ही निर्मित न होने देंगे। इसके लिए वे बड़े से बड़ा कष्ट भेलने को तत्पर होंगे और जब यह होगा तभी समग्र विश्व में अहिंसा की विजय वैजयन्ती फहराएगी। अहिंसा के भक्त ऐसे नाजुक प्रसंग पर सोते रहे तो अहिंसा की शक्ति कैसे चमकेगी ?

हिन्दुस्तान में हुई शांति परिपद् में हेनरी चक्रसंचुटजी नामक एक जर्मन प्रतिनिधि भी आया था। वह युद्ध का प्रबल विरोधी था और इसी कारण उसे अनेक मुसीबतें भेलनी पड़ी। सन् 1922 में उसे इसा अपराध में 30 वर्ष की सजा हुई, मगर किसी कारण वह बीच में ही सन् 1945 में छोड़ दिया गया। इस प्रकार अहिंसा सिद्धान्त के लिए वह सभी कष्ट भेलता रहा।

ईसाइयो में क्वेकर नामक सम्प्रदाय के अनुयायी बड़े शांतिवादी होते हैं। वे अहिंसा में गहरी आस्था रखते हैं और शाकाहारी होते हैं। सन् 1940 में जब जापान और रूस के बीच संग्राम छिड़ा तो उन्हें सेना में भर्ती होने को विवश किया गया किन्तु नरसंहारक युद्ध उनके सिद्धान्त के विरुद्ध था। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। कई लोगों को मृत्यु-दंड भोगना पड़ा। कहते हैं, उनमें से कुछ लोग टाल्स्टाय की सहायता से अमेरिका में जा बसे और वहाँ खेती करके निर्वाह करने लगे, लेकिन अपने सिद्धान्त से विचलित न हुए। अगर अहिंसा पालन के लिए सभी राष्ट्रों में इस प्रकार तपस्या करने की क्षमता आ जाए तो युद्धों का निवारण करना क्या कठिन बात है ?

अणु-अस्त्र प्रयोग और परीक्षण के विरुद्ध भी सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिकार किया जा सकता है। मगर इस प्रकार के प्रतिकार के लिए संगठित

प्रयत्न होना चाहिए। अन्ध देशों का लोकमत भी तैयार करना चाहिए। अहिंसा के पक्ष में सघन वातावरण का निर्माण होना चाहिए। ऐसा होने पर अवश्य ही अहिंसा हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकेगी।